

معجم
الفاظ
الصوفية

دكتور
أسن
الشرقاولك

مؤسسة
مختار
للنشر والتوزيع - القاهرة

الطبعة
الاولى

معجم
الفاظ الصوفية

معجم

الفاظ الصوفية

دكتور
حسن الشرقاوي

الطبعة الاولى

١٩٨٧

مؤسسة

مختار

للنشر والتوزيع

القاهرة

حقوق الطبع محفوظة للناشر

١٩٨٧م

إهداء :

إلى العارفين بالله أهل الحق ،
أولياء الله ، رجال الليل الذين
ينبشون طريق الله بالإخلاص
والصدق والطاعة ،

د . حسن الشرقاوى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لكل علم مصطلحات يعرف بها ويتعارف أصحاب هذا العلم بعضهم مع بعض من خلالها ، فمثلا لعلم الحساب مصطلحات وتعبيرات اصطلح عليها أصحابها يتفاهمون بها ، ويصعب على أى دخيل عليهم أن يفهم رموزهم ومصطلحاتهم ، كما أن لعلم الطب أيضا إشارات ومصطلحات ورموز لا يمكن لغير الأطباء معرفتها إلا عن طريق الدراسة والتحصيل ، وهذا أيضا ما نجده عند الكيميائيين والمهندسين وأصحاب المهن والحرف والفنون ، وتعتبر هذه المصطلحات والرموز من الأسرار التي لا تعطى لغير أهلها خوفا من دخول الغرباء الى المهنة ، ومن ثم انتشار المستفيدين والمتفطلين بما يؤثر على كرامة ومستوى التعامل فيها .

لذلك فإن الصوفية لم يفعلوا شيئا غريبا عندما استنوا لأنفسهم منهجا ونظاما وألفاظا لا يفهمها غير أهل الحقيقة وتكون للغريب غير معلومة مها بذل من الجهد والدراسة لتحصيلها .

والاختلاف الوحيد بين ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم وبين ألفاظ ومصطلحات أصحاب العلوم الأخرى ، هي أن هذه الألفاظ لا تعرف عن طريق منطق العقل والنظر بقدر ما تفهم عن طريق الذوق والكشف ، ولا يتأتى ذلك إلا لسالك يداوم على مخالفة الأهواء ، وتجنب الآثام ، والبعد عن الشهوات ، وإخلاص العبادات ، والسير في طريق الله بالرياضات والمجاهدات في الطاعات حتى تتكشف لهذا المرید الصادق غوامضها ، وتتجلى له معانيها ، فيتحل بها كالجواهر الفريدة لا ينزعه في فهمها إلا من وصل إلى درجته أو جاوزها من أقرانه وأساتذته في الطريق ، كما أن من يتعرف على غوامضها إنما هو الذى أفاض الله عليه من معانيها وفتوحاتها ، وهنا نعرض بعض هذه الألفاظ وقد قمنا بشرحها على قدر علمنا بها مستهدفين اطلاع القارئ على مفاهيمها وشرح ما تيسر لنا معرفته من معانيها حتى يستفيد الباحثون بها ويستنير بضوئها طلبية العلم والدارسون .

ومثل هذه الألفاظ ما أورده السيوطي^(١) من أن حقيقة التوبة ، تميز الثقة من العزة ، ولسان الجناية والتوبة من التوبة ، فإذا سمع الفقيه - على حد قوله - التوبة من التوبة ، قال كيف يتاب من التوبة وهي عمل صالح ؟ ، وإنما يتاب المرء من المعاصي ، حقيقة المعنى الصوفي لهذه التوبة أن العبد لا يلتفت بعد توبته إلى أعماله ولا يكن إليها ، ويرى القشيري^(٢) « أن توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة » .

وقد حكى عن داوود الطائي (ت ١٦٥ هـ) أن أحد الدراويش رآه مرة مبتسما فقال له : يا أبا سليمان : من أين لك هذا الانشراح ؟ . . . فقال داود : أعطوني الصباح شرابا يقال له شراب الأنس ، فالיום يوم عيد أسلمت نفسي للابتهاج فيه .^(٣)

وروى عن النبي - ﷺ - قوله لأبي بكر « أتدرى يا أبا بكر يوم يوم ؟ » . . . فقال : « نعم لقد سألتني عن المقادير ، وروى عنه أنه قال لأبي بكر : أتدرى ما أريد أن أقول ؟ . . . قال : نعم هو ذلك .

ويرى صاحب الرسالة القشيرية^(٤) « أن العلماء يستخدمون في الفروع المختلفة للعلم تعبيرات أو اصلاحات أو ألفاظا يستخدمونها فيما بينهم كما نجد ذلك في الكيمياء والرياضيات والجبر والاقتصاد ، وتنفرد كل طائفة متخصصة بها عن سواها ، ويقصدون بهذه الألفاظ تقريب الفهم على المخاطبين بها ، وتسهيله على أهل الصنعة » .

كذلك فإن لأهل الباطن ألفاظا تستخدم فيما بينهم ، وذلك الكشف عن معانيهم لأنفسهم ، علاوة على الاجمال والستر على من باينهم في طريقتهم . وكلما اعتلى الصوفي مقاما توسعت إدراكاته وتفهم الأشياء بطريقة أشمل وأعم حتى أن تصرفاته لتبدو للشخص العادي على أنها شاذة وغريبة عما هو مألوف لنا جميعا وعما اعتدنا عليه ، وربما ننسب ذلك إلى الهذيان والجنون .

(١) السيوطي - تأييد الحقيقة العلمية ص : ٢١ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص ٥٦ .

(٣) نيكلسون - في التصوف الإسلامي وتاريخه - وترجمة د . أبو العلا عفيفي .

(٤) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٥٦ .

كما أنه إذا دخل شخص عادى^(١) أحد مجال الصوفية ، فيصعب عليه فهم ألفاظهم وإشاراتهم ، أما إذا دخل صوفي مجلسا من مجالسهم فإنه يندمج بينهم ويفهم أقوالهم وكأنه يعرفهم من زمن بعيد ، ويعتبر هذا بالنسبة له جوا عاديا وطبيعيا ومألوفاً^(٢) وهذا يعنى أن التصوف تجربة ذوقية وليس علما يدرس . ويرى صاحب الرسالة القشيرية^(٣) أن من يتأمل ألفاظ الصوفية ويتصفح كلامهم وجد في مجموع أقوالهم ومتفرقاتهم ما يثق - بتأمله - بأن القوم لم يقصروا في التحقيق عن شأو ، ولم يعرجوا في الطلب عن تقصير ويقول الدكتور عبدالحليم محمود في تفسير الرسالة القشيرية : « إن إشارات الصوفية وألفاظهم ليست غريبة - إذن - إلا على الذين لم يخوضوا التجربة ، ولم يتذوقوا حلاوة الطريق » . . . ويقول أيضا في تقديمه لكتاب التعرف « التصوف تجربة روحية وليست للمادة شأن بالروح فليس للعلم الحديث إذن شأن بالتصوف » ، وقد قالوا قديما : « من ذاق عرف ، ومن لم يذق لا يعرف » إن الذين يعرفوا طعم الوجد والشوق الصوفي لا يعرفون ماهية الوجد والشوق الحقيقي^(٤) .

ومثل عدم فهم ألفاظ الصوفية كمثّل سائح يريد السفر إلى الحجاز - والمعروف أن بعض الحجاج يسافرون بحرا وبراً وبعضهم يسافرون جوا ، فإذا اختار هذا السائح الحجاج طريقة غير مألوفة ، كأن يركب سبعا أو نمرا فهل نشجعه ؟ . . . أعتقد لا . بل سننكر عليه ذلك وسنمعن في الإنكار . . . ولكن هل ركوب السبع أو النمر سيمنع الحاج من إتمام الحج ؟ . . . أو يقال أنه لم يحج لأن أحدا لم يره مسافرا لأنه لم يستخدم الوسائل المعروفة كالطائرة أو الباخرة أو السير على الأقدام . . .

إن هذه الحجة يصدقها فقط من سبق له أن ركب سبعا أو نمرا أما بقية أو أغلب الناس لا يصدقونها لأنها وسيلة غير معروفة ، والناس على عوائدهم . كما أنها تعتبر في لغة الصوفية خرقا للعادة أو هي كما يقول العامة كرامة . . . وإننا استخدمنا في شرح هذه القصة التفسير الظاهري ، ربما أدى ذلك من

(١) أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٨٨ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٥ .

(٣) المرجع السابق .

(٤) بكر عبد الله العيدروس - القطب الكبير الرفاعي ص ٨ - ٢٠ .

القارىء أو السامع إلى الإنكار على من ينطق بها ، ولذلك فإننا نجد في هذه القصة ومثيلاتها عند السادة الصوفية طريقة أخرى للتعبير إذ أنهم يلجأون إلى الإشارات والألفاظ التي لها معان خاصة للتستر على غيرهم من الأجانب فلا يفهمون منها شيئا . . .

ولقد شرح القشيري^(١) في رسالته كثيرا ، من ألفاظ الصوفية وذلك لتسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم من سالكي طرقهم ومتبعي سنتهم كما أورد صاحب التعرف^(٢) وأبو حامد الغزالي في الأحياء هذه الألفاظ وتناولوا بالشرح والتحليل أقوال شيوخ الطرق .

ولقد بين الشعرائي^(٣) أن ألفاظ الصوفية تختلف عن ألفاظ العلوم المختلفة ومصطلحاتها ، بمعنى أن المرید الصادق إذا دخل مجلسا من مجالس الصوفية وليس عنده أى فكرة عما يتكلمون به من الإشارات فإنه يفهم جميع ما يتكلمون به حتى كأنه واضح تلك الاصطلاحات والإشارات ويمكنه أن يشاركهم في الخوض في علومهم .

أما المرید الكاذب فلا يعرف ذلك إلا بتوقيف ، ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة ، وهذا الحال أيضا مع علماء الظاهر الذين يعجزون عن فهم كلام الصوفية ، ويتمثل الشعرائي في قصة حضور الإمام أحمد بن سريح - وكان من أكابر فقهاء عصره - يوما مجلسا للجنيد فقيل له « أفهمت كلامه ؟ فقال ولا أدرى ما يقوله ، ولكن لكلامه في القلب ظاهرة تدل على الباطن ، وإخلاص الضمير وليس كلامه كلاما مبطلا » .

ويرى الشعرائي أن الإنكار الإشارة في أهل الباطن ، ناتج من الحسد فلو أن المنكر ترك الحسد وسلك طريق أهل الله لم يظهر له إنكار لكلامهم ولا ازداد علما إلى علمه .

وروى عن الشيخ يعقوب الكراز - رضى الله عنه - أنه قال : « كنا ذات سنة مع السيد أحمد الرفاعي في طلب الحج ، فلما وصلنا عرفات وصعدنا ، إذا

(١) الامام القشيري - الرسالة ج ١ - ص : ٢٥ .

(٢) أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ٨٨ .

(٣) الامام الشعرائي - اليواقيت والجواهر ج ١ ص ٣ - ١١ .

بسة أنفار قادمين من جهة الشام ، خمسة منهم لابسين الثياب الخضراء ، وواحد منهم لباسه أبيض ، فتقيد الرفاعي بهم وبأثنين منهم خاصة ، فسألت عنهم الرفاعي ، فقال لى : أذهب فاسأل عنهم ، فذهبت فأجابني لابس البياض : أنا الخضراء وهؤلاء الخمسة سيد المرسلين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم ، فلما سمعت ذلك رجعت وأعلمت سيدى الرفاعي بهم . . . الخ . .

ويذكر لنا الغزالي فى إحياء علوم الدين أن الألفاظ المستعملة منها ما يستعمله الجمهور ، ومنها ما يستعمله أرباب الصنائع ، ويقسم الصنائع الى ضريين ، علمية ، وعملية ، والعملية عنده كالمهنة والحرف ولأهل كل صنعة منهم ألفاظ يتعرفون بها على أصول صناعتهم ، والعلمية هى العلوم المحفوظة بالقوانين المعدلة ولأهل كل علم أيضا ألفاظ اختصوا بها ، لا يشاركون فيها غيرهم ، إما فى صورة اللفظ دون المعنى أو فى المعنى وصورة اللفظ جميعا .

ويبين أن للصوفية ألفاظهم التى اختصوا بها ، ويشرح بعضها ، منها السفر والسالك والمسافر والحال والمقام والمكان والشطح والطواع والذهاب والنفس والسر والوصل والفصل والأدب والرياضة والتجلى والتخلى والتحلل والعلقة والانزعاج والمشاهدة والمكاشفة واللوائح والتلوين - والغيرة والحرية واللطفية والفتوح والرسم والبسط والقبض والفناء والبقاء والجمع والتفرقة وعين التحلم والزوائد والإيراد والمريد والمراد والغربة والسكر والاصطلاح والرغبة والرغبة والوجد والوجود والتواجد .

وقد سأل أحد المتكلمين أبا العباس بن عطاء : ما بالكم أيها الصوفية قد اشتقتهم ألفاظا أغربتم بها على السامعين ، وخرجتم عن اللسان المعتاد هل هذا إلا طلب التمويه ، أو ستر لعوار المذهب (١) ؟ . فقال : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ولعزته علينا ثم اندفع يقول :

إن أهل العبارة سألونا أجبناهم بأعلام الإشارة

نشير بها فنجعلها غموضا تقصر عنه ترجمة العبارة

ونشهدها وتشهدنا سرورا له فى كل جارحة إشارة

نرى الأقوال فى الأحوال أسرى كأسر العارفين ذوى الخسارة

(١) الامام ابو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ٨٩ تحقيق

ويوضح لنا الشعراى فى الیواقیت والجواهر^(١) السبب الذى من أجله استخدم الصوفية إشاراتهم فيقول : إن الفقيه إذا لم يوفق يقال أنه أخطأ ، أما الصوفى فإنه عندما لا يوفق يقال أنه كفر ، لذلك كان لزاما على الصوفية استخدام الإشارات حتى لا يشتد إنكار العامة لهم .

أما القشيري^(٢) فيدافع عن أهل الحق ويناصرهم عندما يجهر بالقول « نعم ما فعل القوم من الرموز ، فإنهم فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل الله عز وجل أن يظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم أو يفتنوا غيرهم .

ونضرب مثلا لبعض الإشارات المتعارف عليها بين أهل الحق ومعناها الظاهر :

المعنى اللغوى	المعنى الصوفى
الصمت : ترك الكلام بغير ذكر الله	صمت الضمير عن جميع التفاصيل ^(٣)
السهر : عدم النوم	عدم الغفلة
العزلة : جوع الأبرار لكمال السلوك	جوع المقربين لموارد الانس ، فالانس يجعل المرید متغيا فتتوقف إدراكاته الحسية وهذا من رحمة الله وإلا فقد عقله

والفرق بين المعنيين ، فرق بين السلوك والنية ، فالسلوك الظاهرى للمريد إذا ظهر للعامة حسب مفاهيمهم فى الحكومة المدنية أنه فعل شاذ غير مألوف يستوجب عقابا أو استنكارا أو احتقارا ، وربما اختلف الحكم حسب السلوك الباطنى ذلك أن المرید فعل ما فعل بنية طيبة قاصدا وجه الله وأن نيته انعقدت على السير فى طريق الله ، لأنه كان فى ذكره ما ضيا ، يدفعه الحب ويحركه الشوق ويفيض به الوجد ، وفقد إدراكاته الحسية الزائفة ، واتزان شخصيته المصطنع وعادات مجتمعه وتقاليد الزائفة ، ولم يهتم بأراء وأفكار الآخرين وإنما أراد مرضاة ربه عسى أن يظله برحمته وأن يمن عليه بكرمه ويكتبه مع الذاكرين . .

(١) الامام الشعراى - الیواقیت والجواهر ج١ ص : ١٩ .

(٢) الامام القشیری - الرسالة القشيرية ج٢ ص : ١٨٧ وما بعدها .

(٣) الامام القشیری - الرسالة القشيرية ج٢ ص : ٢٩٩ - ٣٠٥ تحقیق د . عبد الحليم

الحق أنه لبون شاسع يبين ما يراه أهل الحق وأهل الظاهر . . فيما يحكم به على الأقوال والأفعال . . . ولكن يتبادر إلى ذهننا سؤال ، هل هناك اختلاف بين أهل الباطن والظاهر في أحكام الشريعة الإسلامية ؟ . . في الواقع لا . . . فالصوفية يرون أنه لا حقيقة بلا شريعة ، وكان الرفاعي لا يقبل مريدا في طريقته إذا لم يكن عارفا بعلوم الشريعة وأن جميع مشايخ الطرق يحدون أياما في مجالسهم لعلم الفقه وتدریس العلوم الشرعية .

إذن فمن أين جاء هذا التباين في الأحكام . . . وفي الرأي ؟ . . .

وهل هذا مفيد للمسلمين

في الواقع أن الفرائض معروفة ، والتكاليف محددة ، والكبائر والصغائر معلومة ، والنواهي والأوامر مقررة ، فمن خالف أحكام الشريعة فهو منافق ، أو مشرك ، أو زنديق ، وعلى ذلك فالقصاص واجب على المخالف في الدنيا والآخرة . . .

إذن فمن أين جاء الخلاف . . ؟ . . .

الحقيقة أنه لاخلاف بين أهل الحق وأهل الظاهر . . . وإنما الاختلاف ناتج عن درجات المعرفة . . . درجات العلم . . . فكل خلق لما يسر له ، فعلى قدر علمي وعملي يكون اجتهادي ، لذلك تتباين درجات الحكم على الأفعال ، والأعمال ، وتختلف باختلاف العلماء والحكماء والفقهاء .

فالعلم الحق كما يراه الحكيم الترمذي هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المحمدية من أمر بمعروف ونهى عن منكر ، من حلال وحرام ، إلا أن تطبيق الشريعة يقتضى العلم ، وكلما ازداد العالم تفقها ازداد علما ، وكلما ازداد علما ازداد صدقا ، وكلما ازداد صدقا ازداد طاعة ، فيكون ظاهره كباطنه ، شريعته كحقيقته فما يهديه إليه النظر من علم يتوافق حتما مع ما يفيض الله عليه من عرفان ، وهنا انتقال من النظر إلى الذوق ، ومن البصر إلى البصيرة ، ومن العلم إلى المعرفة ، فلا تعارض ولا تناقض وإنما فهم أوسع ، وفكر أشمل ، ورأى أصوب ، وطريق أكمل ، فإذا صح اجتهاد العقل في زمان ، فإن اجتهاد الذوق يصلح في كل زمان ومكان ، لأن الذوق الصوفي إنما صادر عن مطابقة للكمالات الأخلاقية ، فالسلم الروحي يبدأ بمنطق العقل تأييدا لقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين

لا يعلمون» (١) وقوله تعالى : « قل هل يستوى الأعمى والبصير » . وقوله تعالى : « هل تستوى الظلمات والنور » (٢) .

فإذا فرق العقل بين ما هو علم وبين ما هو جهالة فقد تقدم في طريق الخير وبذ طريق الشر ، واهتدى إلى النور وتجنب الظلمة ، ثم أنه إذا عاش العقل في سمردية النور وفي كمال العلم وتخلص من الآفات والعيوب وحفظ النفس وغلبه الهوى بعد بذل ومجاهدة ، ومعاناة ومكابدة ، وتكلف وتخليه من الأوصاف المذمومة وتحلية بالأوصاف المحمودة ، اعتاد على الحق وطبع في عقله وقلبه نورانية الصدق فسار في طريق الإخلاص ، وبقي في بيت الطاعة ، فترقى وارتقى منازل الصالحين ودخل مع أهل الله المخلصين ، خالف نفسه الأمانة ، ولام نفسه اللوامة ، فألمم بالحق والصدق ، وما زال مجاهداً نفسه ، صابراً على اختبار ربه ، راضياً بابتلاء الله ، حتى يمن الله عليه بالنعمة الكبرى والمنحة العظمى ، فتطمئن نفسه وترضى بالله ومن الله وفي الله ، فيكون مع أصحاب « رضى الله عنهم ورضوا عنه » وهم الحامدون الشاكرون السابحون والراكون الساجدون ، فيكشف الله لهم بعض مغيباته ، ويشهدهم شيئاً من تجلياته ويذوقوا من لدنه علماً ، فيزدادوا تحققاً و يقيناً ، وترسخا وعرفانا .

هؤلاء هم الصوفية في أصدق أحوالهم ، وأكمل مقاماتهم وأرفع منازلهم ينشدون الحق بأذلين النفس والدم في سبيله ، طالين الحقيقة في شجاعة القلب الجسور وتواضع العقل الحكيم ، لا يوقفهم طاعن ، ولا يديرهم حاقد ، ولا يغويهم هوى ، ولا يجذبهم مدح ولا ثناء فطريقهم تربية وأخلاق ، وأهتمامهم إنما بالسلوك والعمل وإيمانهم بالله لحياتهم وآخرتهم ، هذا النور الذى يضيء طريق الخائفين ، والقعدة الحسنة للملهوفين والضائعين ، والباب الأرحب للتائبين والنادمين ، والأمل المنير للخاطئين والأثمين ، والأمن المقيم لكل قلب في الدنيا والدين .

هؤلاء هم الصوفية على الحقيقة ، والعجيب أننا نرى أصحاب الدنيا والمتنطقين ، ورجال الجهالات المتعظمين ، واخوان السوء والفاسقين ، وأصدقاء اللغو واللهاو أنصاف المخمورين ، يتطاولون على الصوفية بألفاظ نابية ويتهمونهم بأكاذيب مغرضة ، قاصدين هدم الدين في قمته متجسسين ومتلصصين ليأكلوا زورا

وبهتاناً ، ويرفعوا آرايات الحرب غلا وحقدا ، ولو تفكروا في طريق الصوفية لعرفوا أنه الحق ، ولو ذاقوا ما ذاقه السالكون لأهلموا اليقين :

لكن النفس أمارة بالسوء ، « وخلق الإنسان ضعيفاً » ثم « قست قلوبكم من بعد ذلك »^(١) و « ختم الله على قلوبهم »^(٢) « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم »^(٣) « فذكر إنما أنت مذكر »^(٤) « ومن أعرض من ذكرى فإن له معيشة ضنكا »^(٥) « إنما يتذكر أولوا الألباب »^(٦) « وما يعقلها إلا العالمون »^(٧) « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولاً »^(٨) « أفلا تعقلون »^(٩) ، « فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الكاذبين »^(١٠).

ويدعى هؤلاء الطاعنون أن كلمة التصوف لم يأت بها القرآن ، ولم تأت على لسان الرسول ﷺ لذلك فقد ادعوا أن التصوف بدعة ، وأن السالكين لطريق الله خارجون عن الدين .

ورغم أن منطقتهم متهافت ضعيف « ورأيهم لا سند له من الحكمة والتعقل فإن لهم أشياء من القاصرين وأصحاب المخالفة والمقلدين يسيرون في كل موكب ويهتفون لكل ناعق .

حقاً إن علم التصوف لم يرد لفظه في القرآن كما أن علم الحديث لم يرد لفظه في القرآن ، أيجق لنا والحال هذه القول مثلاً إن علم الحديث بدعة ؟ . . . وكذلك فإن علم الفقه لم يرد في القرآن ولم يأمر به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحاجة المسلمين إليه رتبت مسائله ووضعت قواعده واستقر نبعه من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، ولكن أيجق لنا لأن القرآن لم يرد نص فيه يحدد علم الفقه ، ولم يأمر الرسول به ، أن نقول إنه بدعة ؟ . . . وكذلك الحال مع كثير من العلوم الشرعية التي احتاج إليها المسلمون فيما بعد ليعرف المسلم حقوقه وأجباته داخل الجزيرة العربية وخارجها ، فقد كان من الضروري بعد الفتوحات الإسلامية ، دخول عناصر شتى من أجناس مختلفة في الإسلام ، وترتيب علم الحديث ، وتنظيم

(١) البقرة : ٧٤	(٢) البقرة : ٧
(٣) محمد : ١٦	(٤) الغاشية : ٢١
(٥) طه : ١٢٤	(٦) الرعد : ١٩
(٧) العنكبوت : ٤٣	(٨) الاسراء : ٣٦
(٩) البقرة : ٤٤	(١٠) العنكبوت : ٣

مسائله ، وجمع الأحاديث من الثقات ، وتدوين أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين ، وكان من الضروري تنسيق أبواب الفقه الإسلامى فى الأحكام والمعاملات والعبادات ليعرف كل مسلم حقوقه وواجباته الشرعية ، وليؤدى ما عليه من فرائض وتكاليف ، ويسير على هدى القدوة الطيبة ويتجنب الوقوع فى الضلالات .

والأمر كذلك فى علم الصوفية ، فكما أن هناك فقها للفروع فان التصوف فقه للأصول ، وكما أن هذا الفقه فقه للجوارح فان التصوف فقه للقلوب ، ولا يمكن أن تكتمل الأصول الا بالفروع ، كما لا يمكن أن تكتمل الفروع الا بالأصول ، لذلك كانت حاجة المسلمين ماسة بعد القرن الثانى من الهجرة لهذا العلم ، وكان لا بد أن يجتمع هؤلاء الزهاد والعباد ليرتبوا هذا العلم ويدونوه ، وذلك محافظة على التراث الإسلامى ، واتباعا للنور والهداية المحمدية ليعرف المسلم طريقه الى الله ، وليزداد المؤمن إيمانا ، ويستهدى بالأئمة من الصحابة التابعين طريقه فى الحياة والسلوك العملى ، ويحارب آفات نفسه ، ليظفر بما ظفروا ، وليكتشف ما كوشفوا به من أحوال ومنح وعطايا ، كما ورد فى قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا » (١) وقوله تعالى : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا والآخرة » (٢) .

ومن ناحية أخرى اذا كان هناك علم للحديث يختص به أصحاب الحديث والرواة ، وكذلك علم للفقه يختص به العلماء والفقهاء ، وعلم الكلام يختص به علماء الكلام ، وعلم للتصوف يختص به الصوفية ، فإننا لا يمكننا أن نقول أن أصحاب الحديث لهم الحق فى الطعن فى آراء الفقهاء ، كما أن الفقهاء ليس لهم الحق فى الطعن فى أصحاب الحديث ، لأن كل مختص بعلمه متحقق فيه ، وكذلك الأمر بالنسبة لعلماء الكلام فلا يجادل فيه الا صاحبه أو من كان من أصحابه ولا يحق للفقهاء الطعن والمجادلة فى مسائل الفقه لأنهم غير متخصصين فيها وغير ملمين بها .

كذلك الأمر بالنسبة للصوفية فلا يطعن فى فقه القلوب أو علوم الحقيقة إلا من وصل إلى مرتبة الصوفية ، ولا يقدح فى علومهم إلا من أوقى درجاتهم فى العلم ، وهذا هو الأساس الذى يجب أن يحظى به الطاعنون قبل خوضهم فيه .

أما الصوفية فقد جمع الله لبعضهم من هذه العلوم ووصلوا إلى مقام العرفانية

متدرجين في العلوم الشرعية والنقلية إلى العلوم الالهامية والقلبية ، أى من طريق النظر والعقل ، إلى طريق الذوق والقلب ، فحصلوا علومهم وارتقوا في سلم الحقيقة حتى وصلوا إلى منتهى غاية الواصلين .

ونجد أئمة الصوفية عبر الأزمنة المتطاولة يدرسون علوم الحديث والفقه للعامّة ، كما يعتقدون للخاصة مجالس وحضرات للأذواق وفقه القلوب والذكر ، كما نجد ذلك عند بعض الأئمة كالجيلاني ، والرفاعي ، وأحمد البدوي ، وأبو الحسن الشاذلي ، وأبو العباس المرسي ، وعبدالرحيم القنائي ، وإبراهيم الدسوقي ، - رضى الله عنهم - واستمر ذلك إلى وقتنا هذا .

لذلك فإن الذين يسرون على طريق الله ، إنما يلهمون إلهاما بعلوم قلبية يقتضى دراستها وتحصيلها أزمته متطاولة ، مثل مؤلفات الإمام الغزالي ، والشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي ، والحكيم الترمذى ، وأبوطالب المكي ، والجيلاني وأبونعيم الأصفهاني ، والسراج الطوسي والإمام القشيري ، والكلاباذي ، وغيرهم كثير رضى الله عنهم أجمعين .

لذلك وجب على الطاعنين قبل أن يخوضوا في هجومهم على أهل الله ، أن يقرأوا كثيرا ، ويفهموا كثيرا ، ويتذوقوا أكثر ، وأن يتقوا الله ، ولا يطعنوا إلا في أصحاب الشرك والضلالة والإلحاد ، لا أن يجاربوا الذين يقولون لا إله إلا الله .

فلنقرأ معا هذه الألفاظ النورانية والتي جاءت معظمها في ثنايا القرآن الكريم وأيدها الله قولا ومعنى ، والتي هي تعبير حقيقي عن مصطلحاتهم وإشاراتهم وأخلاقهم وأدابهم ، ولنحاول لتفهمها أن نصدق مع أنفسنا ، ونطبقها في سلوكنا مع الآخرين ، فإنها وجبات كاملة للقلوب الجائعة للحق ، وجواهر لامعة للفقراء من أهل الصدق ومنارات هادية للذين يصارعون أمواج الدنيا المتقلبة وأسلوب لفهم الحياة بمنظار الكشف على طريق الإخلاص .

وفقتنا الله وأعاننا على أنفسنا ، وأيدنا برحمة من لدنه وعلما ، حتى نسير في طريقه ، غير أملين في سواه ، ولا راجين غيره ، ليظلنا برعايته ، ويتولانا بعنايته ويؤثرنا بصحبته ، إنه الله لا إله إلا هو ، وكفى بالله وكيفا ،

د . حسن الشراوى

حرف الهمزة

●●● الابتلاء ●●●

يعبر لغويا عن البلاء والابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار^(١) ، ويكون إما بالخير ، وإما بالشر ، والنعمة والنقمة ، ويرى الصوفية أن الابتلاء هو امتحان واختبار من الله تعالى لعبده الصادق ليتعرف تعالى على مدى صدقه وإخلاصه في محبته له .

والإبتلاء بهذا المعنى في قوله تعالى ، « أنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة »^(٢) وقوله تعالى بمعنى الاختبار « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم »^(٣) ، وكذلك الآية الكريمة « وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم »^(٤) ، كما أن الابتلاء بمعنى البلاء الحسن ، أى النصر من عند الله تعالى ، فالله يختبر عبده المخلص ليظهر كيف يكون حاله بعد البلاء ، وذلك في قوله تعالى : « وليبلى المؤمنين منهم بلاء حسنا »^(٥) ، وكما في قوله تعالى أيضا : « هناك ابتلى المؤمنين وزلزلوا زلزلا شديدا »^(٦) .

وهذا البلاء أيضا يعنى اختبار الله تعالى للمؤمنين ، حتى يظهر صدقهم وإخلاصهم وتوكلهم على الله في كل الأمور ، كما جاء في الآية الكريمة « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم »^(٧) .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ١٢٥ (التراث للجمع) المعجم اللغوي

(١) القم ١٧

(٣) النساء ٦

(٥) الانفال ١٧

(٧) القرة ٤٩

(٤) ال عمران ١٠٤

(٦) الاحزاب ١١

أما الابتلاء بمعنى النعمة والمنة الإلهية والعطايا الربانية فإنما هي مذكورة في الآية الكريمة في قوله تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه (١) » وقوله عز من قائل « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربى أكرمن » (٢) .

فالاتبلاء هو نوع من التجارب التي يمر بها السالك إلى الله ، سواء كان خيرا أو شرا ، نعمة أو نقمة ، يمتحن بها الله عباده ، وينعم عليهم ، وأن أكثر الخلق وأعظمهم إبتلاء هم الأنبياء .

وأن الرسول محمد ﷺ أكثر الانبياء بلاء من الله ، وتأييدا لذلك قول الرسول ﷺ : « نحن معاشر الأنبياء أشد بلاء » .

ويجوز أن يكون البلاء من الله ما لا يصدق على أحدهم ، كما يجوز أن يكون نقصا في المال أو الولد ، أو جوعا وخوفا وحرمانا ، وذلك كما في الآية الكريمة « ونبلوكم بالبشر والخير فتنة ، وإلينا ترجعون » ، (٣) ، فإذا ابتلى الإنسان بالبشر ولم يكن صابرا مجاهدا راضيا ، اعترض على إبتلاء الله وخرج عن طريق الطاعة والإخلاص فسقط وانتكس وأصبح من الخائبيين ، فلو صبر على ما ابتلاه الله به ورضى بما قسم له لأنعم الله عليه بنعمة من عنده ورحمة ورضوانا ، ووصل الى منتهى غاية السالكين .

وكذلك يتلى الله بعض الزهاد والعباد والنسك بالخير الوفير ليعلم مدى إخلاصهم ، وهل يزدحم من الله إيماننا وورعا وصدقا أم أنهم سيفتتون بهذه الخيرات الزائلة فيقعون في حبال الشيطان ويكفرون بالله ويتعدون عن طريق الحق .

والمعروف أن الزهد بالمعنى الصوفي هو أن يكون عندك المال والجاه ، وتزهد فيه ، وليس الزهد أن لا يكون عندك فتزهد ، لأن الزهد في حقيقته هو غنى النفس عن متاع الدنيا وإقبال على الله في إحتياج وفقر دائم .

فالإبتلاء زهد مع الغنى بهذا المعنى ، لأنه لو زاد المال أو نقص فإن الزاهد لا يهتم بزيادته أو نقصانه وإنما جل إهتمامه بالله تعالى ، بالحاجة اليه على الدوام ، وبالإحتياج اليه على الإستمرار ، فالمريد الصادق يحدرفى الابتلاء من الإعتراض على الله أو الرضا عن نفسه خوفا في الوقوع في الضلالات والانتكاس لأنه يعلم أن الله

(٢) الفجر ١٥ ، ١٦

(١) الانسان ٢

(٣) الأنبياء ٣٥

سبحانه وتعالى يجرب عباده المخلصين منهم وغير المخلصين والصابرين وغير الصابرين ، والمجاهدين وغير المجاهدين ، تأييدا لقوله تعالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » (١) .

ويرى الامام عبدالقادر الجيلاني (٢) « أنه لولا الإبتلاء والإختبار لا دعى الولاية خلق كثير » ، ولذلك قال بعضهم : وكل البلاء بالولاية كى لا تدعى ، وأن علامة الصحة فى الولاية ، الصبر على الأذى ، والتجاوز عن أذى الخلق ، فالأولياء يتعامون عما يرون من الخلق ، فلا يضحك فى وجه الفاسق إلا العارف بالله ولا يتحمل أذاه ، ولا يقدر عليه إلا الأولياء .

●● الأبد والأزل ●●

الأبد بالمعنى اللغوى (٣) هو الدهر ، وأبدا ظرف زمان لإستغراق النفى أو الإستمرار فى المستقبل وإستمراره بأن يقول الإنسان : لا أكلمه أبدا - أى لا أكلمه حتى آخر العمر ، وتقول أيضا سأظل فى بلدى أبدا ، أى لا أبرحها مادمت حيا وبهذا المعنى يقول الله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا » (٤) أى ما تطهر أحد من الناس من دنس الأثم الى آخر الدهر .

ويستخدم الصوفية (٥) معنى الأبد كأسم من أسماء الله تعالى والفرق بين الأبد والأزل ، أن الأبد هو ما لانهاية له ولا آخر ، والأزل ما لا بداية له ، ولا أول .

ومن الأبد الأبدية ، كما أنه من الأزل الأزلية ، وهذه الأبدية تعنى عند الصوفية الإنقطاع لله سبحانه وتعالى والإسترسال مع الله فى جميع الاوقات أى على الاستمرار والدوام .

(١) محمد ٣١

(٢) الإمام عبد القادر الجيلاني - الفتح الرباني والفيض الرحاني ص : ١٧٩

(٣) معجم الفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ١ - (التراث للجمع) .

(٤) النور : ٣١

(٥) الشيخ أبو نصر السراج الطوسي - اللمع - لجنة نشر التراث الصوفي ص : ٤٤١ حققه الدكتور عبد الحلیم عمود .

●●● الأبدال ●●●

جمع بدل . . . إحدى المراتب في الترتيب الطبقي للأولياء عند الصوفية ، لا يعرفهم عامة الناس - أهل الغيب - ، وهم يشاركون بما لهم من إقتدار له أثره في حفظ نظام الكون (١) .

وهم أهل فضل وكمال وإستقامة وإعتدال تخلصوا من الوهم والخيال ولهم مظاهر أربعة : الصمت والجوع والسهر والعزلة والابدال ، لا يتقصون ولا يزيدون .

ويحفظ الله تعالى بالقطب الغوث كل هؤلاء - وقد سموا البدلاء لأن البدل إذا ما فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على صورته ولا يشك الرائي أنه البدل .

وترتيب الابدال كترتيب السموات السبع بحيث يكون إرتباط الأول بالسماء السابعة على الوجه الذي سنوضحه فيما بعد . ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال :

البدلاء بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق والقباء بخراسان ، والأوتاد بسائر الأرض .

ويقول يحيى بن معاذ (٢) الرازى : إذا رأيت الرجل يعمل الطيبات فأعلم أن طريقه التقوى ، وإذا رأيت يحدث بآيات الله فاعلم أنه على طريق الأبدال ، ويرى الدكتور أبو العلا عفيفي أن الأبدال هم صنف من أصناف الصوفية على رأسهم القطب ، ويرى نقلا عن ابن خلدون أن فكرة الأبدال مأخوذة عن فكرة النقباء عند الشيعة .

ويقول السيوطي (٣) وقد أنكر عليهم - يقصد أهل الصوفية - بعض العلماء ذكر الأبدال والنجباء والأوتاد والأقطاب بزعم أنه لا أصل لذلك في الحديث ويرد

(١) دائرة المعارف الاسلامية العدد ٢ ص ١٤٢ .

(٢) د . أبو العلا عفيفي - التصوف الاسلامي - ص : ٢٠ .

(٣) الامام السيوطي - تأييد الحقيقة ص : ٨٩ .

السيوطى على هذا الزعم قائلا : لقد وردت الأحاديث والآثار بذلك وقد جمعتهما في كتابي « الخبير الدال » .

وينقل الشيخ أحمد حجاب عن الشيخ حسن أبو على أنه كثير التطور . تدخل عليه فتجده جنديا ، وأحيانا تجده صبيا ، وأحيانا تجده سبعا أو فيلا ، ويستشهد بما قاله الشعرا في ترجمة الشيخ حسن أبو على^(١) قوله (إن من خصائص هذه الفئة من الأولياء أن الصورة التي يتمثلون بها لا تحكم عليهم بها ، بمعنى أنك لو أحدثت في الصورة الممثلة مثلا أو ضربا أو حبسا أو أى ضرر آخر لم يظهر لذلك أثرا في الصورة الأصلية ، ومثل ذلك كمثال التمثيل الحسى الذى يرى بالبصر ، والتمثيل المعنوى الذى يكون في المنام فإنه لو تم تمثلك في المنام بذاته وصفاته وضربت أحدا بسكين فسال دمه فإن هذا لا يؤثر في عدوك الحقيقى أى تأثير - ويرى أنه لما كانت روح سيدنا عيسى علوية ملائكية مشرقة بالأنوار الألهية كانت أقدر على التمثيل من أرواح الأولياء .

وينقل لنا صاحب مدارج السلوك^(٢) عن ابن عربى في كتابه رحلة الأبدال أنه قال :

يامن أراد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعن بها فلست من أهلها ان لم تنزاهم على الأحوال بيت. الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتدال دائم والجوع والسهر النزيه العالى

وترتيب الأبدال كترتيب السموات السبع بحيث يكون إرتباط البدل الاول بالساء السابعة على الوجه التالى^(٣) .

البدل الأول : يحكم الاقليم الاول للساء السابعة على قلب الخليل عليه السلام .

(١) الشيخ أحمد حجاب - العظة والاعتبار - ص : ٤١ وما بعدها .

(٢) الامام أبى بكر محمد بنان - معراج السلوك الى مالك الملوك ص : ٢١ .

(٣) الامام محى الدين بن عربى الفتوحات المكية ص : ٣٧٠ - ٣٧٦ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٠ .

البديل الثاني : يحكم الاقليم الثاني للسماة السادسة على قلب موسى عليه السلام .

البديل الثالث : يحكم الاقليم الثالث للسماة الخامسة على قلب هارون ويحيى عليهما السلام .

البديل الرابع : يحكم الاقليم الرابع للسماة الرابعة على قلب ادريس عليه السلام .

البديل الخامس : يحكم الاقليم الخامس للسماة الثالثة على قلب يوسف عليه السلام .

البديل السادس : يحكم الاقليم السادس للسماة الثانية على قلب عيسى عليه السلام .

البديل السابع : يحكم الاقليم السابع للسماة الأولى على قلب آدم عليه السلام .

ويقول الامام الشعراي (١) أنه تنزل عليهم العلوم لكل يوم علم من رقائق على قلب من هؤلاء - وبلى هؤلاء في المقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب وأهل النجدة ، وغيرهم ، وكل منهم ينظم عملا في الحكومة الباطنية ويستهدف رسالة فيها ، ويروى صاحب روض الرياحين (٢) عن الخضر عليه السلام أنه قال : « ثلاثمائة من الأولياء ، سبعون هم النجباء وأربعون هم أوتاد الأرض وعشرة هم النقباء ، وسبعة هم العرفاء وثلاثة هم المختارون وواحد منهم هو القطب الغوث الفرد » .

ويحكى عن الجنيد - رضى الله عنه - قوله (٣) : حضرت أملاك بعض الأبدال من الرجباء ببعض الأبدال من النساء فما كان في جماعة من حضر أحد إلا وضرب بيده الهواء وأخذ شيئا فطرحة من درر وياقوت وما أشبه ذلك فقال الجنيد : « فضربت بيدي فأخذت زعفرانا فطرحته فقال لى النصر عليه السلام : ما كان في الجماعة من أهدى من يصلح للعرش غيرك » .

(١) الامام عبد الوهاب الشعراي - اليواقيت والجواهر الجزء الثاني ص : ٨٢

(٢) اليافعى - روض الرياحين في حكايات الصالحين مكتبة البابى ص : ١٧٢ وما بعدها .

(٣) اليافعى - روض الرياحين - في حكايات الصالحين - مكتبة البابى ص : ١٧٢ وما بعدها .

ولا تتفق الروايات المختلفة الواردة في كتب الصوفية على رأى في تفصيلات هذا النظام الطبقي ، كذلك يوجد خلاف كبير في الرأى حول عدد الأبدال ، فيرى البعض مثلا كأبن حنبل والهجويرى أنهم أربعون ، ويقول المكى أنهم ثلاثمائة ، ويقول ابن عربى أنهم سبعة .

والرأى الغالب أن الأبدال في الطبقة الخامسة من طبقات الاولياء التى تنحدر من القطب الأعظم ، ويتقدم عليهم بعد القطب الذى يأتى في المرتبة الأولى الامامان ثم الاوتاد ، ثم الافراد السبعة ، ويأتى بعد الأبدال الذين هم في الطبقة الخامسة النجباء ، ثم النقباء ، ثم العصائب فالحكماء أو المفردون ثم الرجبيون (الرجباء) (١) .

وكل طبقة من الطبقات العشر لها أقليم خاص ومجال عمل خاص ، فإذا خلا مكان في طبقة ملاء بعضو من اعضاء الطبقة التى هى دونها مباشرة ، ويرى بععضم أن مقام الأبدال (ويسمون أيضا الرقباء في سوريا) مقام عال إذ بتوسلهم وشفاعتهم يستتزل المطر ويجلب النصر على العدو وتتقى النكبات العامة .

ويسمى الفرد من الأبدال البديل ، والبديل هى الصيغة التى تجمع بحسب قواعد النحو على جمع آخر غير أبدال ، هو بدلاء ، ومع ذلك فإن هذه الصيغة المفرد ، ويستعمل الجمع أبدال في الفارسية والتركية للدلالة على المفرد في كثير من الاحيان .

●●● الاتحاد ●●●

يبدو أن الصوفى إذا تعثر في وجده ونطق بغير وعيه ، في لحظة زهده ، ولذة عشقه ، بألفاظ مستغربة على السامعين من أهل العقل والنظر ، تشتم منها رائحة الحلول أو الاتحاد أو إذا صرخ الواجد أو جذب وصاح فقال أنا والله شىء واحد ، اتهم بالكفر والزندقة وأقيم عليه الحد والشرع وذلك ما حدث لبعض الصوفية كالحلاج وشهاب الدين السهروردى . . . وغيرهم من أهل الحقيقة .

والواقع أن هذه الأحكام قد صدرت عليهم في تعسف وظلم شديدين ،

(١) دائرة المعارف الاسلامية العدد ٢ ص ١٤٢ :

وذلك أن السالك في طريق الله يتعلق بأنواره تعالى حتى يفنى عن نفسه ، وعن فئانه ويستشرق بالفردانية المحصنة ، فلا يرى غير الله ، ولا يبقى له إلا الله ، فيصبح في لحظة الوجد بهذه الحقيقة ، وهي حقيقة الحقائق .

وليس ذلك في واقع الأمر اتحادا ، وإنما وجدا وعشقا وسكرا وفناء ، إذ أنه عندما يصحو ، يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد ، بل يشبه الاتحاد (١) لأنه إذا فنى السالك عن كل ما سرى الله تعالى ، عن نفسه وعن فئانه جميعا ، سمي ذلك مجازا اتحادا وبلسان الحقيقة توحيدا .

والمعروف عن الصوفية أنهم يرون أن أفحش الفواحش عند العارفين وجود شيء من الشركة في قلب العبد وذلك بادعاء شيء من أوصاف الربوبية ، قولاً أو فعلاً أو عقداً (١) وأن ذلك يعد منازعة لله عز وجل ، ومن ثم الوقوع في الشرك والضلالة والكفر إلا أن العبد إذا فنى عن أوصافه المذمومة ، بقيت له أوصافه المحمودة ، وإذا فنى عن نفسه وعن الخلق ، بقي وبقي الخلق ، لكنه لا يعلم عن نفسه وعن الخلق شيئاً لأنه يكون في ذلك الوقت مع الله والله ومن الله وبالله .

●●● الاتصال ●●●

هو مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار ، فإذا سلك المرید الصادق ، طريق الله مجاهدا صابرا مخلصا ، فإن الله سبحانه وتعالى يكشفه ببعض الحقائق ويشهد له بعض المغيبات ، كثمره من ثمار توكله وقره ومحبه لله تعالى ، فيكون إتصالا بالله ومع الله ، فينفصل السالك بسره عما سوى الله ، فلا يرى غير الله حبيبا ولا يسمع من غيره تعالى حديثا . فهو ينظر إلى عرش الله كأنه يراه ، فالمتصل لا يشغله غير الله ، ولا يعظم سوى الله ، ويقول بعض أئمة الصوفية

(١) د . محمد على أبوريان - أصول الفلسفة الاشرافية عند شهاب الدين السهر وردي ص : ٣١ وما بعدها بيروت عام ١٩٦٦ .

(٢) السيوطي - تأييد الحقيقة العلمية - ص : ٥٧ - ٦٣ .

(١) الإتصال هو أن لا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه .

وأجمل ثمرات السالك الصوفي في الاتصال، فيشعر بالنعمة الكبرى واللذة العظمى ، فيزيد الله إجلالا وفي طلبه خشوعا وإذلالا ، وفي حبه تعظيما ، عمله طاعة وإخلاصا .

فبالإتصال يزداد الشوق الى القرب من الله ، ويعرف السالك أنه لا سبيل اليه إلا به ، فيزداد حبا ، ويزداد إتصالا .

●●● الأثر ●●●

يقال أن الأثر ، للشئ هو ما يدل على وجوده ، والأثر ما يؤثره الرجل تقدمه في الأرض (٢) ، ومن هذا يقال لكل ما يستدل به على شئ ، وأثر وآثار ، والاثارة هي البقية من العلم التي تروى وتذكر منه .

ومن هذا اللفظ أيضا الأثر ، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى « فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » (٣) ؛ وقوله تعالى أيضا وقال هم أولاء على أثرى (٤) أى الذين يتبعونه وكأنهم يطئون أثره .

وإستخدام أئمة الصوفية (٥) لفظ الأثر بهذا المعنى أيضا وهي العلامة الباقية لشئ قد زال ، فالصوفي عندما يسلك طريق الرياضات والمجاهدات ، تكون معارفة ذوقية وليست عقلية ونظرية .

ولذلك يقول الصوفية أن من منع من النظر إستأنس بالأثر ، ومن عدم الأثر تعلق بالذكر ، ومعنى ذلك أن الذى لا يستخدم منطق الجدل العقلى وأسقط التدبير مع الله فى أمره ، فإنه يستأنس بالكشف والفتح ، مشرقا عليه من القدوة

(١) أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ٢٩ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ١٣ .

(٣) طه : ١٦ (٤) طه : ٨٤

(٥) أبو نصر السراج الطوسى - اللمع - لجنة نشر التراث الصوفى ص : ٤٤١ .

الطيبة ، والأثر الكريم في شكل الهامات ومعارف وتجليات يشرق بها قلبه ، وتستأنس بها نفسه .

أما من لم يكن له أثر ، أى ليس له رابطة بشيخ مربى أو قدوة طيبة يقتدى بها ، فإن عليه أن يجاهد بالأوراد والرياضيات والمجاهدات ، وكثرة الذكر حتى يستفتح له .

ولقد وجد على قصر من قصور أحد الملوك هذا البيت في الأثر :
 أن آثارنا تدل علينا ● فانظروا بعدنا إلى الآثار

ويقول الخواص (١) رضى الله عنه في معنى الأثر : « أنه التفريد لله عز وجل في كل الأشياء ، وذلك بالأعراض عما يلحق نفوسهم من آثار الأشياء ، ومعنى ذلك أن الأثر هو توحيد وتفريد وطريق للمريد الصادق الذى يتجنب هوى النفس وذلك بإماتة الشهوات والبعد عن حظوظ النفس الدنيوية .

●●● الإحسان ●●●

إن أعظم فضيلة وأجمل أخلاق وأشرف سلوك وأرفع خصال هو الإحسان ، والإحسان يعبر عن الإيمان ، وذلك كما ورد في الآية الكريمة « فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين » (٢) .

ويعبر الإحسان عن معنى الصلاة فالصلاة إحسان والصلاة على النبي إحسان كما ورد في قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (٣) .

وقد ورد الإحسان في القرآن الكريم بمعنى التهجد ، أى قيام الليل في قوله تعالى ، وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين » (٤) أى مهتدين .

كما أن التصدق على الفقراء والمساكين والإنفاق عليهم إحسان ، كما ورد في قوله تعالى « واحسنوا إن الله يحب المحسنين » (٥) .

(١) السراج الطوسى - اللمع - ص : ٤٤١ .

(٢) المائدة : ٨٥ (٣) الانعام : ١٦

(٤) الذاريات : ١٦ (٥) البقرة : ١٩٥

كما أنه ورد في القرآن بمعنى الخدمة للوالدين والبر بهما فقال تعالى « وبالوالدين إحسانا (١) .

ويقصد به أحيانا العفو عن المجرمين والمنحرفين ، كما ورد في قوله تعالى « والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » (٢) .

والإحسان يقصد به مجاهدة النفس والتسابق في الإخلاص والاجتهاد في طاعة الله كما ورد في قوله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » . (٣) .

كما أن الطاعة إحسان الى النفس والى الله ، فقد ذكر الله تعالى في أنواع الطاعة بمعنى الإحسان في وقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة (٤) .

كما أن الإحسان تعبير عن الإخلاص ، وهو العلامة المميزة لتقوى الله ، فالعبد المخلص مع ربه هو الطائع الصادق المؤمن بالله شريعة وحقيقة ، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده ، ثم ان الإحسان هو العطاء ، اذراء البيع ، والاحسان الى الناس بالمال والنصيحة والكلمة الطيبة والعلم ، وذلك ورد في قوله تعالى « وأحسن كما أحسن الله اليك (٥) .

والنجدة إحسان إلى المحتاج والمظلوم وهذا ما نجده في قوله تعالى « إن أحستتم لأنفسكم (٦) ، كما أن الاحسان علم ومعرفة ، ذلك لأن المعرفة كمال والمحسن عندما يحسن فهو عالم بإحسانه عارف بثوابه إذ يجد ثمرة إحسانه من الله فيرد اليه إحسانه وذلك في قوله تعالى « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان (٧) .

وإذا ارتقى الانسان الى مدارج الحكمة ، وصعد من شريعته الى حقيقته وقويت نفسه المطمئنة على عدوها وهي نفسه الامارة ، وصدق قلبه مع عقله فإنه يمكن أن يرتفع الى التسامح ، ومن القصاص الى العفو ، وهذا ما نجده في قصة المأمون رضى الله عنه - مع غلامه الذى أخطأ في حقه كاد يقيم عليه الحد ، وقد صبر وأسكن غضبه وكظم غيظه عندما قال الغلام : يا أمير المؤمنين « والكاظمين الغيظ فقال المأمون : كظمت غيظي ، فقال الغلام : والعافين عن

(٢) آل عمران : ١٣٤ .

(٤) يونس : ٣١ .

(٦) الاسراء : ٧ .

(١) البقرة : ٨٣ .

(٣) العنكبوت : ٦٩ .

(٥) القصص : ٧٧ .

(٧) الرحمن : ٦٠ .

الناس ، فقال المأمون : وعفوت عنك ، فقال الغلام : والله يحب المحسنين ،
فقال المأمون : إذهب فأنت حر لوجه الله .

وفي هذه القصة التي كظم فيها المأمون غيظه وإرتقى من معنى الانتقام
لنفسه الى معنى العفو ، ومن معنى العفو الى معنى الاحسان هو السلوك الأمثل
والطريق الأفضل لأنه عطاء وإرتقاء من الغيظ الى البر ، ومن الإنتقام الى
الاحسان ، بل وهو إثارة وتفضل وبعد عن شهوات النفس وحظوظها وهواها ،
وبذلك تبدل الغيظ أمنا وسلاما ، والانتقام رحمة وشفقة ورضاء .

وكذلك تجدد معنى الاحسان في قصة سيدنا يوسف كما وردت في القرآن
الكريم فحكم العدل إنما يقضى الانتقام من أخوته الذين رموا به في الجب
قاصدين قتله ثم آتاه نصر الله وأصبح أقوى منهم جميعا ، وتولى خزائن الأرض
ومفاتيح الحكم .

ولكنه أبى أن يعاملهم بمنطق العين بالعين ، وبشريعة العدل وكان قادرا على
ذلك ، لكنه كظم غيظه وعفا عنهم ، بل وأحسن اليهم وقال لهم : لا تثريب
عليك اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين .

ولم يكن إحسانه لطلب أو منفعة أو مصلحة ، وإنما طهارة في القلب ، وبعد
عن الضغينة والكراهية والغضب ، وطلب من الله المغفرة على خطاياهم ، هذا
برغم ما فعلوه به من ضرر واثم وأذى ، وهذه هي أخلاق الإحسان .

فالإحسان أجل ما في الانسان ، ففيه تتأكد المعاني الكريمة من أمر بمعروف
ونهي عن المنكر ، وإيثار وإخلاص وعمل وعبادة .

والاحسان من أخلاق الصوفية وأدابهم ، فالصوفي يشعر أنه ليس الذي
يعطى ويحسن وإنما الله تعالى الذي جعله وسيلة لهذا العطاء ، بل الصوفية
ينظرون للذي يأخذ نظرة أفضل من الذي يعطى ، لأن الذي يعطى يعطى من
الله والذي يأخذ إنما يأخذ من الله ، فهو أفضل من جهة كسر شهوات النفس
وحظوظها أما الذي يعطى فربما يدخل نفسه بعض الاضرار نتيجة لاحسانه .

فالإحسان في الظاهر أن تعطى ، ولكن الاحسان في الباطن أن تعرف أن
كل ما تعطيه هو من الله والله ، فلا تشعر لنفسك فضلا ، وأنت تعطى ، وأن
تؤمن أن الله تعالى هو المعطى ، وهو المتب في هذا العطاء ، سواء كان ما تجود

به علما أو مالا أو برا أو كلمة طيبة أو عملا صالحا .

وبهذا يكون الاحسان إيمانا برفع النفس الانسانية درجات في التكريم والرفعة والسمو . هذا هو معنى الاحسان في أجمل صورة ، وهو أن يراد به وجه الله بلا تردد ولا حرص لأنه الأريج والأفضل والجزاء الأثمر ، إيصال واتصال بين العبد وربّه ، لا يرى في نفسه فضلا ولا يرغب بقلبه إلا وجه الله تعالى .

●●● الأختبار ●●●

هو امتحان للمؤمنين الصادقين ، فالله سبحانه وتعالى يختبر الصادقين وذلك ليستخرج بامتحانه لهم صدقهم وإخلاصهم وطاعتهم وفي قول الرسول ﷺ :
ونحن معشر الأنبياء أشد الناس بلاءً ، يشير في هذا الحديث الشريف إلى أن الله سبحانه وتعالى يتلى الأنبياء ليقوى بذلك الابتلاء قلوب التابعين من المؤمنين ، ذلك لأن المؤمن عندما يشعر أن الأنبياء والرسل والأولياء وهم قدوته الحسنة يعذبون ويختبرون بأقصى أنواع الاختبارات ومع ذلك لا يزدادوا إلا إيمانا بالله ورضا بما حل بهم من البلاء الذي يروونه منه كبرى ونعمة عظمي منه سبحانه وتعالى ، عندما يعرف المؤمن ذلك تهون عليه الصعاب ، ويقتحم باب المخاطر ، ويشتد أزره في المجاهدة والمكابدة ، مستضيئا بالفحول من الأئمة الرواد .

فالاختبار إذن امتحان من الحق للصادقين ليعمر الله به منازل الصالحين ويشيت بذلك صدقهم ، ويؤكد حجته على المؤمنين ، فيتعرفون على طريقهم بلا خوف ولا اعتراض ، وإنما بايمان وتوكل وإسقاط للتدبير .

ويروى عن الرسول ﷺ قوله : « أخبر نقله » (١) ، ومعنى ذلك الحديث الشريف : أن على الإنسان أن يختبر من يشاء من الناس وأن يمتحنه في دينه ودنياه حتى يتعرف على معدن صدقه ، ويستخرج حقيقة طاعته وإخلاصه في دعواه عن حاله الذي هو فيه (٢) .

(١) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي نعيم والدبران عن أبي الدرداء .

(٢) السراج الطوسي - اللمع ص ٤٢٩ - دار الكتب الحديثة ١٩٦٠ .

وبالاختبار يتعرف الشيخ المري على خواطر مرديه الشيطانية منها والملائكية ، فإذا أبدى المرید طاعة وإخلاصا وصدقا ظاهرا وباطنا ، أذن له شيخه بمتابعة الطريق وشجعه على ما هو فيه ، أما إذا اعترض المرید وتكاسل أو ضاق بحاله الذى هو فيه ، فمعنى ذلك أنه لا يصلح فيها هو عليه من حال . وهذا الاختبار الذى يقوم به الشيخ المري ، هو الأساس الذى يقوم به أصحابه من المریدين ، وعن طريقه يرشدهم بأفاتهم ونواقصهم ليتوبوا عنها وينصلح أمرهم .

●●● الاخلاص ●●●

الفرق بين الرياء والاخلاص هو أن المرأى يعمل ليرى وأما المخلص فإنه يعمل ليصل ، والمرأى ظاهره الاخلاص وباطنه عدم الإخلاص ، وهو الذى يشتغل بالدنيا ويهتم بها ، ويوافق هوى نفسه ويطابق اختيار حظوظها على حقوقها ، فهو غافل يميل إلى الهوى والشهوات ، ولذلك يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه » (١) ، وقوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المثاب » (٢) .

« وله تعالى أيضا : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون » (٣) .

أما الاخلاص لله سبحانه وتعالى فهو اجتناب الدعاوى والتزام الأوامر وهو الطريق الموصل الى معرفة الله على الحقيقة ، فإذا ما اتبعه الإنسان أراحه الله من الدعاوى الكاذبة ، فالإخلاص سكون التقوى فى قلب العبد فإذا سكنت التقوى فى قلبه نزلت عليه بركات العلم وطردت شهوات الدنيا عنه .

(١) الكهف ٢٨ . (٢) آل عمران : ١٤ .

(٣) الجاثية ٢٣ .

والإخلاص زهد في الرياسة والجاه وحب المال والاقبال على كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دنء فهو عبد خلص لله تعالى فأصبح حرا بعد أن كان عبدا ، فهو توكل واسقاط للتدبير مع الله سبحانه وتعالى ، بل إنه استقامة وسير لله فيستوى في قلبه المخلص وجود الشيء وعدمه (١).

فالإخلاص إذن ضد الرياء ونقيضه ، وقد سئل الشيخ أحمد الرفاعي عن طريقته التي تقوم أساسا على الاخلاص والنية والطاعة ، فقال : طريقتي دين بلا بدعة وهمة بلا كسل ، وعمل بلا رياء ، ونفس بلا شهوة ، وقلب عامر بالمحبة ، ولا يمكن أن يتم ذلك في الإنسان وهو يبحث عن حظ نفسه مهما أدى التكليف وقام بالفرائض الشرعية لأن المهم أن تكون نيته خالصة لله وقلبه عامر بالايان ، أما اذا تظاهر بالعمل الصالح ولكنه يحمل قلبا أظلمه الحقد والغضب والكراهية ، فإن قلبه منزوع عنه اليقين ، مملوء بالظلمة لأن العبرة في الإخلاص بالرضا والقناعة والصدق والنية ، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .

فلا إخلاص بلا نية ، ولا نية بلا إخلاص ، فمقدار الإخلاص في النية يكون الثواب ويكون الحق ويكون الجزاء ، فالذين يتظاهرون بالأعمال الصالحة بلا إخلاص ، وإنما لا يؤدون الشريعة حقها ، فهم يبنون للخراب ويعمرون للموت ، وكله عمل طالح لا يغني ولا يشفى من جوع ، إذ لا بد في كل عمل يؤديه الإنسان ، بل وكل أمر يتركه الإنسان من النية والإخلاص مع ، وذلك لكي يترتب عليه الثواب ، والثمرات والأجر من الله على هذا العمل .

ولذلك تجد الرسول ﷺ يقول في معنى الاخلاص والنية « إنما أعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يترجها فهجرته إلى من هاجر إليه » .

الإخلاص إذن مرتبط بالصدق والعزم والإرادة المشيئة ، والقصد والنية وكلهم جميعا بمعنى الإخلاص ، في الظاهر والباطن ، وفي الشريعة والحقيقة .

فالإخلاص بهذا المعنى هو نور استودعه الله قلب عبده المؤمن فقطعه به عن غيره ، ذلك هو الإخلاص القائم على العلاقة بين العبد وربّه ، فلا يطلع عليه

(١) أبو عبد الرحمن السلمى - طبقات الصوفية - يسره ورتبه عبد الرحمن الشرباصى ص : ١٠٧ - كتاب الشعب العدد ٩٢ .

ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيسلبه (١) .

وكما أن الإيمان درجات والتقوى درجات ، فكذلك الإخلاص درجات يمكن أن تحدد في درجتين ، الأولى إخلاص لطلب الأجر والثواب ، ويصلى المؤمن ويتعبد ويؤدي ما أمر به حسب قوله تعالى : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم » (٢) .

وهذا الإخلاص إنما هو إخلاص الصادقين الذين صدقوا على ما عاهدوا الله عليه ولهم منزلة طيبة عند الله بقدر هذا الاخلاص في النية ، يكون الثواب ويكون الجزاء (٣) .

ثم هناك درجة عالية في الإخلاص وهو إخلاص الصديقين الذين يسلكون على طريق الاخلاص - الشريعة - إلى منازل القربى ، فهم رجال جبلهم الله تعالى على حسن العبودية ومنحهم أسرار حضرته (٤) .

فالإخلاص إذن ظاهر وباطن ، وانتقال بالصدق من الشريعة إلى الحقيقة ، ومن الحقيقة إلى الشريعة ، طهارة وصدق ورجولة لأنه بالإخلاص تكون الهمة الشريفة ، وبالهمم تبلغ الرجال الرجولة ، وليس بالمجاهدات فحسب ، فإذا كان الظاهر كالباطن اكتمل معنى الاخلاص ، وانتفى معنى الرياء ، وانكشف للانسان الحقائق ، وفي هذا المعنى يتمثل حجة الإسلام الإمام الغزالي في الأحياء أمر الرسول ﷺ بوجوب الطهارة عند النوم ، وذلك لينام الإنسان طاهرا إذ أنه في النوم يبقى الباطن وتنقطع العلاقة بالظاهر ، وهذا معناه أن الرسول ﷺ يشير إلى طهارة الباطن من الآفات والعيوب بل ويعتبرها الأساس الأول في الطهارة ، وبذلك يتم للانسان معنى الاخلاص في الظاهر والباطن والاستعداد لما يتجلى على قلبه من رؤى ومنامات .

(١) د . عبد الحلیم محمود - أبو الحسن الشاذلی - سلسلة أعلام العرب رقم ٧٢ - دار الكتاب العربی للطباعة والنشر ديسمبر ١٩٦٧ ص : ١٢٦ - ١٢٩ .

(٢) النمل ٣ .

(٣) أبو نصر السراج الطوسی - اللمع - حققه وقدم له وخرج أحاديثه الدكتور عبد الحلیم محمود - الأستاذ طه عبد الباقي سرور ص : ١١١ - ١١٣ .

(٤) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذی ج١ ص : ١٤٢ - مجمع البحوث الإسلامية .

أما عدم الاخلاص فهو ناتج طبيعي لظلمة القلب ، وبه تفسد الرؤيا ، لذلك فإن الإخلاص هو دليل العمل والعبادة لأنه بالإخلاص يستحضر المؤمن الله سبحانه وتعالى في ركوعه وسجوده ، وبالإخلاص يستحضر الله تعالى في التسبيح والتقديس والتوحيد والحمد والشكر ، فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله ، فهو إخلاص له سبحانه وتعالى لأنه لا يرى شيئا في السموات ولا في الأرض إلا ذاته النورانية ، فيكون الله تعالى دائما معه بمعونته ونصره على قدر إخلاصه في عبادته .

●●● الأدب ●●●

الأدب المقصود هنا ليس فقط الأدب الظاهري ، لأن الأدب الظاهري ربما يكون رياء ونفاقا ، أو مجاملة وإسترضاء ، أو استعطافا بشكل أو بآخر ، لكن الأدب المقصود هنا هو أدب باطنى ؛ يرجى منه كنس القلب من جميع الآفات إذ أن الشيء المؤلم حقا هو ما يجوم حول القلب من علامات الإعتراض ، ذلك بما يحوى القلب من شهوات ورغبات وآفات ، ولكن عندما تظهر على الشعور فإنها تظهر عند كثير من الناس في شكل سلوك طيب وحسنات وإحسان ومكارم أخلاق ، وذلك بعكس ما فى الباطن من آلام وضيق وانحرافات وشورور . فالذى يؤلم من الظاهر هو فقدان الأدب فى أشكال وصور ، ولا عبرة بالشكل والصورة مادام القلب سليما وليس معارضا لأداب الله .

فالمريض الحقيقى عند أئمة الصوفية هو مريض القلب الذى تطفى عليه شهوة الغضب والأنانية وحب الذات وطلب الشهوات ، كما أن الصحيح حقا هو طاهر القلب . فالصحة فى التخلية من أمراض الشره والحسد والكراهية والبغضاء والتعالى والإستعلاء والتكبر وغير ذلك من الآفات ، وعلى ذلك فإن أهل الصدق هم أصحاب القلوب وأطهار النفوس ، تدور حياتهم على سلامة أحوالهم فى باطنهم وظاهرهم ، فلا يدخل قلوبهم حقد ولا غل ولا جسد ، بل أن كل همهم الحب والود والقرب والطهارة والرحمة والتسامح والتأخى ، وذلك فى سبيل الله وبالله وإلى الله ومن الله . (١) .

(١) الشيخ أبو بكر بنائى - مدارج السلوك إلى مالك الملك ص : ٨٧ - ٩٠ .

لذلك فإن الصوفية يرون أن ما يصاب به المريض من أمراض بدنية وجسمية إنما هي أمر سهل يسير يمكن علاجه بالأدوية والعقاقير ، كما أن ما يتلى به المريد الصادق من فقدان المال والأهل والأصحاب إنما يروونه إبتلاء من الله وامتحان واختبار يجربه الله تعالى ويمتحنه فيه ، فإذا مانجا وذلك عن طريق الصبر والمجاهدة والمعاناة فإن ذلك علامة من علامات الصحة القلبية .

أما إذا ضعف المريد وتبرم وشكا وضاق وإستكان بما يتلى به من إستدرجات وإمتحانات وإختبارات ، فهذا هو علامة المرض في القلب ، وهنا بحث السقوط والإنتكاس ويصبح غير موافق الله ، مما يجعله سائرا في طرق الظلمة والشيطان مقبلا على الإنحراف عن جادة الحق ، بعيدا عن الصدق ظاهرا وباطنا .

إذن فعلاقة الصحة النفسية هو إرادة الصبر عند الإبتلاء ، والرضا عند وقوع الفاجعات ، والتوكل في السراء والضراء ، وهذا ذوق خاص ينفرد به المريد الصوفي عن غيره من الخلق ، إذ هو علم مجهول للعامة أعلمه الله لعبده المخلص الطاهر ، يعينه به على تخطى العثرات ويساعده به على المجاهدة والفلاح ، فهو ثمرة من ثمرات الأدب والرياضة النفسية ، ونتيجة صادقة من نتائج الإخلاص والصدق .

ولذلك سمي الصوفية بأهل الصدق لأنه صدق ظاهريهم وباطنهم فالأساس الذى يتعرف به الطبيب المريى حال مريضه هو إرادة الأدب ، فيكشف عن قلبه ويتعرف على خواطره الشيطانية والملائكية ، فإذا ما وجدته معافيا ، فإنه يعطيه ما يصلح له ليزداد معرفة بعد معرفة ، فإن رمز الصحة والعافية هو تقبل المريد للامتحانات والتجارب ، كما أن علامة المرض في القلب هو الضعف والخوف والتبطل والإستكانة والفرغ والهلع والشكوى والضيق والتبرم

وبصفة عامة فإن المريض يحمله شخص غير قادر بنفسه على التغيير ولا يصلح معه دواء إلا إذا إستقام ، ولا يتكيف ولا ينصلح أمره ولا ينسجم مع نفسه أو مع أقرانه ، لأنه عدو نفسه ومجتمعه وأهله جميعا ، فيجب تربيته وتلقينه العلم والمعرفة حتى يصلح لتقبل الإبتلاء ، ولا يضعف في الإمتحان والاختبار .

ومن ناحية أخرى فإن الأدب مع الطبيب المريى عنوانه الطاعة التى تلعب دورا أساسيا في تقدم المريد من حال الى حال ومن مقام الى مقام ، إذ أن سوء

الأدب يقطع الصلة بين الطبيب والمريض ، ومن ثم تنفصم الرابطة الأبوية التي تجمع بينهما وإن إجتماعا ، الطبيب بالمريض في المكان والزمان .

والمعروف عند أئمة الصوفية أن سوء الأدب إنما في مخالفة المرید لطيبه المرؤ والاعتراض عليه ، وأن ذلك معناه عدم معرفة المرید لمنزلة شيخه وأستاذه ، إذ أن المرید الصادق يعرف تمام المعرفة أن طبيبه لا يتصرف إلا بإذن وبصيرة مما لا يدخل في باب الجدال العقلي ، ولا يحتمل منطق المناقشة لأن الجدل إنما هو من عالم الحس والتكثف والخلط ، أما طبيبه إنما يعاونه ويرشده ويكلمه من عالم اللطيف ، عن خبرته ومشاهداته وتحليلاته ومعرفته .

فسلامة المرید إذن تنأت أساسا من التسليم بصدق شيخه وعلمه ، وإنتكاس المريض إنما يظهر من اعتراضه عليه ، فيقع في مجلبة الخسران والضياغ والقلق والاضطراب ، وبالجملة فإنه يعيش في حياة الجحيم .

فعل المرید الصادق وهو بين یدی طبيبه ومربيه أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا بل يجعل قلبه متجها اليه ، مستغرقا بالكلية بنفسه معه لاهم له ولا فكر الا مما يصدر عن شيخه من أقوال وأفعال ، فهو جالس على ساحل بحر ينتظر رزقا يأتيه ، فما يرتزق به من شيخه يحمد الله عليه وهذا ما يجعله دائما مرافقا لإرادته ، محققا لما يهدف إليه من علاج وصلاح واستقامة .

أما إذا غلبت حظوظ النفس وهواها على المرید ورغب في شهوة الكلام والجدال ، فذلك يرده عن مقام الاستفادة وينزل به عن درجة الاستزادة بالمعلم والتربية ، إذ انه من حسن الأدب أنه إذا تكلم الطبيب ، سكت المرید ، أما إذا قاطع المرید شيخه ، فمعنى ذلك غلبة الشهوة الظاهرة على باطنه .

فإذا رفع المرید صوته أو نادى شيخه باسمه مجردا بلا أدب أو استحياء فإن ذلك مجلبة للتكبر والاستعلاء ، يرفع به المرید الوقار والاحترام ، ويدل على خلوه باطنه من هية الطبيب وتعظيمه له .

ومن علامات سوء الأدب الضحك في مجلس الطبيب المرؤ ، بل إن ذلك يعد أقبح ما يظهره المرید وأسوأ ما يديه ، فلا يرتجى من المرید الضحك نفعا ولا فائدة إلا إذا من الله عليه بالتوبة الخالصة .

ويؤيد الصوفية ذلك في قوله ﷺ : « لا تكثروا من الضحك فإن كثرة

الضحك تميم القلب ، كما روى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله : « إن الله يبغض الضحاك من غير عجب ، والمشاء في غير أدب » (١) .

ومعنى ذلك أن السكينة والوقار والاحترام هو الزى الذى يرى به أهل الكمال أما المرید الذى ينظر إلى نفسه على أنه قريب من قلب طبيبه المرید وصديقا له وليس بينه وبينه درجة يقف عندها أو حدود فى الأدب ، فإن ذلك يعتبر مجلبة للخسارة وجرأة منه وجهل عظيم .

وأخيرا فإن المرید الصادق إذا تدرج بأداب أهل الحقيقة ، نال مقصوده ووصل إلى ما يرجوه من كمالات وتحقق له بالترية أخلاقا فاضلة وآدابا جميلة ، وفى ذلك يقول أحد الأئمة الصوفية « إذا حضر الأدب حضرت (الطريق) ، وإذا غاب الأدب فلا أدب ولا طريق » (٢) .

●●● الإرادة ●●●

يبين لنا أئمة الصوفية أن العبد لا يحصل له حقيقة الإيمان إلا بأمرين ، الأول هو الامتثال لأمر الله ، والثانى الاستسلام لقهرة ، فإذا كانت إرادة العبد فيها حظوظ نفسية وعادات مردولة فى طلب الدنيا وهواها ، فإن إرادة ذلك العبد إرادة غير مستسلمة الله ، ولا ممثلة لأوامره ، فهى إرادة نفسه الأمانة أو اللوامة ، فإذا لم يتحقق لها مزاعمها ومطالبها الدنيوية وشهواتها فإنها تعترض ، وذلك لمخالفة هواها ومعارضة إرادتها وعاداتها .

وهذا العبد لا يصلح فى الطريق الصوفى لأن إرادته منعقدة مع هوى نفسه ، أما الإرادة الصحيحة فهى أن يدبر على أن لا يدبر ، أو يريد ما يريد الله ، أى أن يتجرد عن إرادته فيدخل مع الصابرين والصادقين والمنقطعين إلى الله على الحقيقة (٣) .

فالإرادة إذن هى لوعة فى القلب تطلق على المرید الصادق الذى يتمنى قرب الله وإرادة الله وحق الله ، أما نفسه فلا يرى لها إرادة ، فهو دائم التفكير فى الله

(١) مدارج السلوك ص ٨٧ : ٩٠ .

(٢) الشيخ أبو بكر بنائى - مدارك السلوك إلى مالك الملوك ص : ٨٧ - ٩٠ .

(٣) الشيخ ابن عطاء الله السكندرى - التنوير فى إسقاط التدبير ص : ٦ .

لا يختار إلا ما يختاره الله له ، لأنه هو المختار الأكمل ، والمريد الأوحد ، وكل شيء راجع إليه تعالى ، فالإيمان الحقيقي إذن هو حكم الله ، والاستسلام لله ، والرضا بالله حكما وقاضيا ومختارا (١) .

كما يتكلم الصوفية عن إرادة الحقيقة وهي أعلى المراتب في السلم الروحي ذلك أنها تتعلق بالإخلاص ، وهو ضد الرياء ، أو هو نور أستودعه الله قلب عبده المؤمن فقطعه به عن غيره ، فلا إرادة لذلك العبد إلا ما يريد الله ذلك هو الاخلاص في الإرادة ، فلا يطلع عليه مالك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيسلبه .

●●● التدبير وإسقاط التدبير ●●●

يرى أئمة الصوفية أن التدبير إنما يكون في إسقاط التدبير وعدم النظر في حظوظ النفس ، لأن التدبير من الإنسان جهل منه والمؤمن الصادق يعلم تماما أنه إذا ترك التدبير مع الله ، كان الله له بحسن التدبير منه ، لأنه بذلك يتوكل على الله ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، فالله سبحانه وتعالى هو المتولى لتدبير مملكته وخلقه جميعا ، وكلما سلمت له مخلوقاته كان ذلك دليل العلم والمعرفة بالله وقدر الله وحق الله ، وأن العبد إذا عرف ربه لا استحي أن يدبر معه أمرا فيحجب عن الله (٢) .

والتدبير مع الله إنما هو اختيار للأفعال والأعمال ، وليس على جهة الاحتياج والاعتماد بالله ، وإنما نتاج لغرور الإنسان وهوى الإنسان وإحساسا منه بالتكبر والتجبر ، وأنه سيد على أفعاله وأعماله ، ولقد كانت الكشوفات الحديثة ، والمخترعات المادية الجديدة أثرها الفعال في انحراف الانسان عن طريق الصواب نتيجة لاغترار الإنسان بنفسه وشعوره بأنه صاحب وجوده ومفسر للطبيعة والكون من حوله وعارف بعلمه ، ومصادر تكوينه لدرجة أن بعض العلماء الملحدون يجهرون بالقول في تبجح وصفافة : « إن خالق هذا الكون لم يكن بذى عقل وإرادة وتدبير ، بل إن هذا الكون في جملته من أوله إلى آخره

(١) الشيخ محي الدين بن عربي - وسائل أبي عربي - كتاب إصلاح الصوفية ص : ٢ .

(٢) الشيخ ابن عطاء الله السكندري - التنوير في إسقاط التدبير ص ٣ - ١٠ .

عبارة عن مادة ، وأن كل الاكتشافات العلمية لم تدل على أثر للمخلوق^(١) .
ومعنى ذلك أنهم اخترعوا لنا قانونا استبدلوه بقانون الله في الأرض ، وقالوا
أنه لا ضرورة بافتراض وجود الله لتفسير الكون حتى أن نجاحهم الجزئي في
الوصول إلى بعض النتائج التي صادفت الصحة في التطبيق العملي جعلت أحد
المفكرين يقول :

« اعطوني المادة ولسوف أعلمكم كيف خلق الكون منها » .

ويعلن هيغل في غرور : « إنى استطيع خلق الإنسان لو أعطيت الماء والمواد
الكيميائية والغذاء اللازم » ، ويصرخ نيتشه صرخة هيستيرية : قائلا : « لقد
مات الإله الآن » .

ولقد ظن هؤلاء العلماء أن وراء الأعمال والأفعال تفسيراً علمياً توصلوا إليه
بتدبيرهم ووصلوا إليه بجهدهم وتعرفوا عليه بتجاريبهم وأفكارهم العلمية
والعملية .

والواقع أنهم خلطوا بين التأمل في الطبيعة وبين تفسيرها ، فالله تعالى قد
حث الإنسان على البحث والتأمل والدراسة لهذا الكون ، وكلما تأمل الإنسان
ودرس وبحث اتضح له مواد جديدة وفكر متجددا يأخذه من آيات الله في
الكون والطبيعة .

ولكن الإنسان لم يصل ولن يصل إلى تفسير حقائق الوجود لأن الطبيعة من
خلق الله وعلم الله ، وكل ما يستطيع أن يصل إليه هو دراسة هذه الطبيعة ،
لكنه لا يستطيع تفسيرها بأى قانون إنسانى أو علمى أو بشرى .

لقد خلطوا هؤلاء العلماء بين التدبير في شأن المادة ، وهى تحتاج إلى تجارب
عديدة ، وبين خالق هذه المادة الذى لا يمكن الوصول إليه ، والتعرف عليه
وعلى ماهيته عن طريق التجربة والاستنباط العلمى^(٢) .

وإذا فشل هؤلاء العلماء في التعرف على آثار الله فإن ذلك لا يدل إلا على
غشاوة قلوبهم ، وعمى في أبصارهم ، وفساد في أمزجتهم ، واختلال في موازين
عقولهم ، حتى أن هذا الإنسان الضعيف اغتر وكفر وتكبر وتجبّر فاعتقد أنه يملك

(١) وحيد الدين خان - الإسلام يتحدى ٤٦ وما بعدها .

(٢) وحيد الدين خان - الإسلام يتحدى ٤٦ وما بعدها .

الأدوات التي تمكنه من تدبير الكون بلا مساعدة ومعرفة ماهية الطبيعة بلا خالق ، وهذا كذب وافتراء وضلال مبين ،

إن الأساس اللازم للعبد الصالح الذي يريد أن يبني ولا يهدم ، وأن يصلح ولا يفسد ، هو أن يترك التدبير مع الله ، ولا ينازعه في ملكه ، وعليه أن يقر بأنه الخالق العالم ، الحكيم الرحيم ، الذي يجهل ولا يهمل ، وعليه أيضا أن يسقط الاختيار ، إذ أن ما لله لا ينبغي أن يكون للإنسان ، فمهما تقدم الإنسان من الناحية المادية ، فإنه لن يتقدم إلا بمشيئة الله ، ومهما وصل إلى مخترعات ومكتشفات فإنما يخضع لتدبير الله وحكمة الله ، فهو الذي يسيره ، وهو الذي يحركه ويقوده رضى بذلك أم أبى ، أسقط التدبير مع الله أم طغى وتكبر ، ذلك هو حكم الله في الأرض ، ومن ادعى التدبير مع الله فهو مشرك ومدعى للربوبية ، جاهل بنفسه ، وحاله ومقامه ورببه جميعا .

فالذى يدبر مع الله مثله كمثل الذى يدبر في ملك غيره ، فالله سبحانه وتعالى يدبر في الدارين ، في الدنيا والآخرة ، والمؤمن هو الذى يستسلم لله ظاهرا وباطنا ، ويجد حلاوة الإيمان بالرضا واسقاط التدبير ، أما الكافر فلا يدرك حلاوة الإيمان ومذاق التقوى لأنه صورة لا روح فيها ، وظاهر لا باطن له ، وشكل لا حقيقة فيه (١) .

والمؤمن يسعى في الأرض يعمل ويجاهد ويفكر ويتأمل في الطبيعة ، ويستحدث صناعات ويهتدى إلى مخترعات وأساليب جديدة لتيسير الحياة وتبسيطها ، واستخدام أدوات جديدة ليعمر الأرض ، ولكنه في نفس الوقت يعلم أن سعيه واجتهاده بمشيئة الله وتوفيقه ، مستسلما لحسن تدبير واختيار الله ، وبذلك يجد لذة في عيشه وراحة في تفويض أمره إلى الله ، فيرضى بالله ربا ، ويستمد منه عونته في علمه وعمله ، وكل إنسان سليم النفس طاهر القلب يشعر بحلاوة وصحة الإيمان وسلامة الذوق ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باسقاط التدبير ، والتوكل على الله .

(١) الشيخ ابن عطاء السكندرى - التفرير في اسقاط التدبير ص : ٣ - ١٠ .

●●● الإسم ●●●

الإسم عند الصوفية هو اسم الله تعالى ، ويرون أن ليس عند الانسان في الحياة الدنيا من الله تعالى إلا اسمه ، ويحكى عن الشبلى (١) رحمه الله قوله : « ليس مع الخلق منه إلا اسمه » ، كما كان يقول أيضا : « هات من يقول الاسم باستحقاقه قولاً » .

ومعنى ذلك أنه لا يوجد بين الناس من ينطق اسم الله تعالى كما يستحق اسمه من الاعزاز والاجلال والاكبار .

ولذلك فإن أئمة الصوفية يهتمون باسم الجلالة ، وكل سالك في الطريق الصوفي يشتغل في ورده باسم من أسماء الله الحسنی ، فمنهم من يشتغل باسم الجبار ومنهم من يشتغل باسم القيوم ، وبذى الجلال والاکرام ، والخبير ، واللطيف ، والعلیم .

كما يرى الصوفية أن الإسم هو الذى يحكم العبد في حاله في الوقت وذلك لأن العبد ربما يشتغل في حال آخر باسم آخر من أسماء الله الحسنی .
والاسم بهذا المعنى يكون نوعا من العبادة لله تعالى ، كما جاء في الحديث النبوى الشريف في قوله ﷺ : « أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (٢) .

ويرى الشيو أنه من الصعوبة بمكان أن ينطق العبد باسم الله وهو متحقق مما يقول ؛ فيقول : تاهت الخليفة في العلم ، وتاه العلم في الاسم ، وتاه الاسم في الذات ، ومعنى ذلك أن الانسان مهما كان عالما ومتحققا فإنه لن يستطيع مهما أوتى من العلم أن يتعرف على حقيقة اسم الله ، كما هو سبحانه عليه من العلو والرفعة .

(١) أبو سراج الطوسى - اللمع ص : ٤٢٦ .

(٢) عن زيد بن أرقم وذكره السيوطى في الجامع الصغير وأبى نعيم في الحلمية .

●●● اسم الله الأعظم ●●●

يعتقد غالبية الأئمة والصوفية أن الأولياء والصالحين على علم باسم الله الأعظم يستخدمه كل منهم على قدر معرفته به ، وكما يفتح سبحانه وتعالى عليهم به .

والذي يتكشف له من أسماء الله شيء ويعلم شيئا من حقائقها ، لا يجوز له الاخبار عنها لغير أهلها نظرا لأنه لا سبيل لتصورها على خلاف ما هي عليه ، وأنه لمن الجدير بالذكر أن العلماء والفقهاء عجزوا عن معرفة اسم الله الأعظم ، وذكر كثير منهم أن لفظ الجلالة هو (الله) وبعضهم قرر أنه موجود بين ثنايا فواتح السور ، فإذا أخذ من حرف لا يشبه صاحبه فجمعهن كان اسم الرحمن ، إذا عرف دعا به أحدهم كان الإسم الذي إذا دعا به أجاب .

وقد حدد الحكيم الترمذى ^(١) الذين على علم باسم الله الأعظم ، وهم عنده طبقتان . . المقربون والصديقون . . ، وأن علم الحروف المقطعة في فواتح السور القرآنية يقتصر معرفتها عليهما فمن فوقهما من الأنبياء والرسل ، أما غيرهم فعاجزون عن ذلك .

ولاشك أن فواتح السور تعد سرا مغلقا حتى الآن على علماء الظاهر ، وقد حاول كثير من المستشرقين سبر غورها ، وتفهم معانيها إلا أنهم عجزوا وضلوا سبيل الرشاد ، فأصدروا آراء بعيدة عن الحق ، فمن قائل أنها ليست من القرآن في شيء ، وإنما هي رموز لمجموعات من المصاحف لأوائل المعلمين ، وهذا الرأي تبناه (نولدريك) في كتاب تاريخ القرآن وتبعه المستشرقان (شفيلد ونول) في نفس الرأي ، ورد عليهما (لوت وغور) بأنه لا يعقل أن أولئك المسلمين الأتقياء الذين نسخوا المصاحف أن يضيفوا إلى كلام الله ما ليس منه أو أن يقرأوا إضافة عليه وهناك آراء فجة أخرى لا تفيدنا في دراستنا ^(٢) .

ولقد وردت هذه الفواتح في تسع وعشرين سورة من القرآن ، وقد رتب بعض الباحثين السور التي ابتدأت بها ووضع جدولا لها - وهذه الطوالع

(١) عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى - الجزء الثاني ص : ٦٦ - ١٨٤ مجمع البحوث الإسلامية .

(٢) دكتور محمد غلاب - هذا هو الاسلام - ص ١٠٧ - كتاب الشعب .

يستخدمها بعض السحرة في أوقافهم وأحجبتهم ، وهى عبارة عن أربعة عشر حرفا من الحروف الهجائية صيغت في أربعة عشر سورة من السور القرآنية المختلفة وهى :

ص ، ق ، ن ، طه ، يس ، حم ، ألم ، الر ، طسم ، المص ، المر ، كهيمص ، جمعق .

ويبدو أن الصوفية على اختلاف طوائفهم يستخدمون لفظ الجلالة باعتباره اسم الله الأعظم ، فمن المعتقد أنه اسم جامع لمعان أسماء الله الحسنى كلها ، وهو سلطان الأسماء كلها عندهم ، فلو حذفت منه اللام أصبح « اله » وإذا حذفت اللامين نطق « آه » وإذا حذفت منه اللام والهاء نطق باسم سرياق عظيم هو « ال » وإذا أسقطت الألف واللامين نطق هو « هـ » وهو اسم ناطق من أسماء الذات العلية وجامع لجميع الأسماء وجميعها متعلق به .

ويرى بعض المتصوفة أن هذا الاسم صالح لشفاء جميع الأمراض ولا يجهر من تكشف له اسم الله الأعظم به ، إشفاقا على من حجب عنه العلم ، فهو مأمور بكتمانه عن الآخرين ، وإن استخدمه لا بد أن يكون في عمل الطاعات وصالح الأعمال وإلا رفع عن صاحبه .

ويرى بعض الصوفية أن اسم الله الأعظم داخل الأشكال السبعة التى يستخدمونها كرقى للمرضى وأصحاب الحاجات من باب عمل الخير وعلاج المرضى وقضاء الحاجات .

●●● استخدام اسم الله ●●●

يعتقد أهل الطريق الصوفى أنه عن طريق استخدام اسم الله الأعظم تحقق القوة الروحية فى التصرف فى الأشياء على نحو مماثل تغيير خواص المعادن من خسيصة إلى معادن ثمينة ، كتحويل الرصاص الى ذهب ، ولذلك يسمون اسم الله اكسير الكيمياء النفسية بما يحقق من معجزات مادية ومعنوية لا يصل إليه الاكسير المادى فى تأثيره .

وواضح أن هذا النوع من الكيمياء لا يمكن أن يستخدمه شخص عادى فلا بد أن يكون حاصلًا على مقومات العلم اللدنى ، ذلك أن إحالة الأجسام

النوعية من صورة إلى أخرى تختلف عنها تماما ، إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية (١) .

●●● الإشارة ●●●

إن الوسائل التي يستخدمها عامة الناس في الاتصالات تكون دائما عن طريق التخاطب أو التحاكي أو المقابلة ، أما أهل الخصوص فيستخدمون الإشارة تعبيرا وإرسالا واستقبالا ويقول أحد أئمة الصوفية : « ما كتب صحيح إلى صحيح ، وما افترقا على الحقيقة » ، ومعنى ذلك أن لغة التخاطب العادية هي وسائل للعامة ، أما الأصحاء أى الصادقين أو العارفين فإنه لا داعى لديهم لهذه المخاطبات ، والمكاتبات ، وإنما طرق الاتصال تكون بالإشارة أو عن طريق الرؤيا أو الالهام أو بأمر عادى أو بطريق التوجه فلا حاجة عندهم إلى مثل أدواتنا الحسية ، وفي نفس الوقت لا يتعد عن الحقيقة بمعنى أن الاتصال بين الأولياء يتم عن طريق القلب مع حضوره وشفافيته ، فيلقى فى روع الولى كل ما يطلبه بطريق الإشارة (٢) .

وبهذا المعنى أيضا يشير صاحب اللمع ، فالإشارة هي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبرة وذلك لدقة ولطافة معناه ، ويقول أبوعلی على الروزبازى : « علمنا هذا إشارة فإذا كان عبارة خفى (٣) .

وقد سأل بعض المتكلمين أبا العباس بن عطاء : ما بالكم أيها الصوفية قد اشتقتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين وخرجتم عن اللسان المعتاد ، هل هذا لإطلب للتمويه أو ستر لعوار المذهب (٤) .

فقال : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ، وغيرته علينا ثم اندفع يقول :
إذا أهل العبارة ساءلونا أجبناهم بأعلام الإشارة
نشير بها فنجعلها غموضا تقتصر عنه ترجمة العبارة

(١) د . بركة . الحكيم الترمذى ج ٢ ص ٦٦ - ٨٥ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٤ - ٤٣ .

(٣) الامام السراج الطوسى - اللمع ص ٤١٤ .

(٤) الامام أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٨٩ - تحقيق

د . عبد الحلیم محمود .

ونشهدها وتشهدنا سرورا
ترى الأقوال فى الأحوال أسرى
له فى كل جارحة إثارة
كأسر العارفين ذوى الخسارة

ويوضح لنا الشعراى (١) فى اليواقيت والجواهر السبب الذى من أجله استخدم الصوفية إشارتهم فيقول : إن الفقيه إذا لم يوفق يقال أنه أخطأ ، أما الصوفى فإنه عندما لا يوفق يقال إنه كفر ، لذلك كان لزاما على الصوفية استخدام الإشارات حتى لا يشتد انكار العامة لهم .

أما الإمام القشيري (٢) فيدافع عن أهل الحق ويناصرهم عندما يجهر بالقول : نعم ما فعل القوم من الرموز ، لأنهم فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل الله عز وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم أو يفتنوا غيرهم .

ونضرب مثلا لبعض الإشارات المتعارف عليها بين أهل الحق ومعناها الظاهري والصوفي :

المعنى اللغوى	المعنى الصوفى
الصمت (٣) : ترك الكلام بغير ذكر الله	سرصمت الضمير عن جميع التفاصيل
السهر : عدم النوم	عدم الغفلة
العزلة : جوع الأبرار لكمال السلوك	جوع المقربين لموارد الإنس

●●● الإشراق ●●●

يستخدم شهاب الدين السهر وردى المقتول وهو صاحب مذهب الاشراق الذى يدين بوحدانية الله ويعتمد على الاسلام كمصدر أساسى يستقى منه .

(١) الامام الشعراى - اليواقيت والجواهر ج١ ص ١٩ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج١ ص : ٢٤ .

(٣) فى مختار الصحاح - الصمت بمعنى سكت . وسهر بمعنى أرق والعزلة عبادة .

لفظ الإشراق ومذهبه الإشراقى يقوم أساسا على فكرة نور الأنوار^(١) ، فهو في رحلته الصوفية يتكلم بتعبيرات واصطلاحات غريبة ، وفي كتابه ، « هياكل النور » يقول في الإشراق : يا قيوم ، أيدنا بالنور ، وثبتنا على النور ، وأحشرنا إلى النور ، واجعل منتهى مطالبنا رضاك ، وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقاك ، ظلمنا نفوسنا ، لست على الفيض بضنين ، أسارى الظلمات ، بالباب قيام ينتظرون الرحمة ، دأبك اللهم ، والشرب قضاؤك ، وأنت بالمجد السنى مقتضى المكارم ، وأبناء النواصيت ، ليسوا بمراتب الانتقام ، بارك اللهم في الذكر ، وادفع السوء ، ووفق المحسنين ، وصلى على المصطفى واله أجمعين .^(٢)

ولا يمكن أن نتجاهل أن السهر وردى يُستخدم تعبيرات وألفاظا من فلسفات وديانات أخرى ، استعارها من الفكر الأفلاطونى متأثرا بنظرية الصدور والفيوضات ، إلا أنه يشفع له اعترافه الصريح بالشريعة المحمدية ، وإيمانه المطلق بالله تعالى الذى يراه نور الأنوار ، فهو محب قد أشرفت نفسه بحب الله فتاه في بيداء العشق الإلهي فنطق بألفاظ لم يكن يقصدها إنما صدرت عنه في لحظة وجد وشطح .

ويمكن القول أن تطور السالك في المذهب الإشراقى إنما يتضمنه الطريق الصوفى بشكل أو آخر ، حيث أن التجربة الذوقية توفر للسالك مزيدا من المكاشفات ، والفتوحات فيعبر عنها تعبيرا يمكن أن يكون غريبا على أذن السامع .

●●● الإصطناع ●●●

يقال في اللغة اصطنعه أى اتخذها ، فهو صنيعه ، كما يقال صنع الله لفلان ، أى أحسن اليه وأثابه ، ويقال بهذا المعنى فيما يتعلق بالمادة وما يصنعه الناس من الأبنية والقباب والمصانع ، ولقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم على وجه التخصيص في قوله تعالى للنبي موسى عليه السلام « وأصطنعتك لنفسى »^(٣) .

(١) د . محمد أبو ريان - الفلسفة الإشراقية ص ١٠ - ٥٠ .

(٢) السهر وردى - هياكل النور - تقديم وتحقيق د . محمد على أبو ريان ص : ٧ - ٥٢ .

(٣) طه : ٤١ .

فالاصطناع بهذا المعنى مرتبة أو مقام عال خص به الله تعالى الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - كما خص الصديقون به .

ويرى أبوسعيد الخراز ^(١) - رحمه الله - « أن أول باد من الحق تعالى قد أخفاهم في أنفسهم ، وأمات أنفسهم في أنفسهم ، واصطنعهم لنفسه ، وهذا أول دخول في التوحيد من حيث ظهور التوحيد بالديمومية .

ومعنى ذلك أن الاصطناع هو مقام يكون فيه السالك إلى الله تعالى قد تخلى من جميع أوصافه المذمومة ، ومن هوى نفسه وشهواتها ، وبقي في الله ومن الله والله وبالله .

وهنا يكون عبدا ربانيا طائعا مطيعا ، صدوقا وصديقا ، فلا ينظر الا لله ولا يبصر إلا بعين الله ، ولا يرى إلا بنور الله ، وقد اكتملت ولايته واستحقت صديقيته ، ولكن الاصطناع ليس معناه ألا يتلى النبي أو الولي ، ولكن الله يتليه ليعلمه من لدنه علما ويختبره بنعمه ، ويمتحنه بمتته ، ولم يسلم نبي ولا ولي من محتته ولا سلم أحد في متته من فتنته ^(٢) ، فلو أن الله سبحانه وتعالى يصطنع هذا النبي أو الولي لنفسه الا أنه يمتحنه ويختبره فيما يمن عليه من عطايا ، وفيما يفيض عليه من نعم ورحمات ، ولذلك فإن الانبياء أكثر الناس بل أشدهم ابتلاء من الله

●●● الإصطلام ●●●

في الطريق الصوفي وعندما يسلك المرید الصادق طريق الله ، ويخلص في ظاهره وباطنه ، ويكون قلبه قد أشرق بنور الحق فيلقى اليه العلم الهاما ، فيبقى لحظات في حالة وجد غامر إذا زاد هذا الوجد ، كان ولها ، ثم هو في نفس الوقت أيضا يسمى عند الصوفية اصطلاما ، لأن القلب هنا يكون مشغولا بسلطان الولد وساكن اليه . ^(٣)

(١) السراج الطوسي - اللمع ص ٤٤٧ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي - رسائل ابن عربي (كتاب اصطلاحات الصوفية)

والاصطلام كما يراه صاحب اللمع^(١) وجد غامر يرد على العقول فيسلبها ويستلبها بقوة سلطانه وقهره ، فهناك قلب يمتحنه الله سبحانه وتعالى بمختلف الامتحانات والاختبارات والابتلاءات ثم هناك قلب مصطلم ، أى تلقى اليه المغيبات والتجليات والحقائق والمعارف والمنن والعطايا والمنح والفتوحات والكشوفات ، وإذا وقع الاصطلام على هذا القلب يذهب عنه وعيه ، ويطمس عنه عقله ، ويقول أحد الصوفية فى ذلك :

إذا ما بدت تعاضمتها فإصدر فى الحال من لم يرد
فمصطلم الكل منى بها ويحجب عنى بها ما أجد

●●● الأصطفاء ●●●

معنى الاصطفاء هو الاجتهاد ، فالعبد المجتنبى هو منذ بداية أمره رهن القبضة الالهية^(٢) ، ويرى الحكيم الترمذى أن المجتنبى هو المصطفى ، وهو الذى فى أول أمره لم تذهب نفسه بعد بحيث تصلح لما أعد لها من مرتبة ، ولولم يكن الأمر كذلك لحلت هذه النفس مقاما عزيزا مكرما ، ولذلك فانه يحال بين المجتنبى وبين نفسه حيلولة كاملة ، حتى لا تشارك القلب فى عطاياه ويتولى الحق تعالى هذه النفس بالعبادة ، ويفيض عليها قليلا قليلا على قدر ما تتحملة من أنوار العطاء الالهى ، حتى يزال عنها الهوى وحلاوة شهوات الدنيا ، ثم يسكرها الله تعالى بحلاوة العطاء وحلاوة القربة ، وحينئذ تصل إلى مقام القربة العظمى ، فتؤخذ فيه ما يؤخذ به القلب ، فلا يصبح هناك حائل بين القلب وبينها لأنها أصبحت طائعة لا تقدر هذه النفس أن تدنس القلب بشهواتها ، حيث لا طلب ولا شهوة لها ، لأن كل شىء أصبح بمشيئة الله وبقدرة الله ، وأصبحت هذه النفس سالمة مستسلمة لله ، وعندئذ تنتقل مع القلب من ملك إلى ملك ، ومن مرتبة إلى مرتبة حتى تصل إلى مقام الصديقية العظمى ، وهو المكان الذى رتب لهذه النفس بين يديه تعالى ، فتصل إلى هذه المنزلة ويفتح لها ، ثم ترجع فتصير فى قبضته سبحانه وتعالى .

(١) ، الشيخ السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٥٠ .

(٢) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص : ١١٨ .

ويقول الله تعالى في كتابه العزيز « واجتبيناهم وهديناهم » (١) فالاصطفاء اجتباء من الله وهداية منه تعالى ، ويقول الله تعالى أيضا « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » (٢) .

وقال الواسطي رحمه الله : ابتدأك بنفسه ، واصطفاك لنفسه ، فمن استعظم ذلك حسنت اخطار نفسه فيما بذلت ، فان قابلته بنفس العناية تضمنك مامنه من الهداية . (٣) .

●●● الإلهام ●●●

يرى الامام أبو حامد الغزالي (٤) أن معرفة الله ليست عن طريق ذكر الاسماء والصفات والحركات والسكنات وطرق التشبيه والتعليم ، والاستنباط والقياس ، فمهما كان هذا الطريق واضحا فانه قاصر عن معرفة الله ، بل أنه طريق وهمي وتشبيه لله تعالى ، فالله حي ولكن ليس كالأحياء ، قادر ولكن ليس كالقادرين ، والسيبل الحق الى معرفته باقرارك بعجزك عن معرفته ، كما عليك أن تعرف الحقائق التي يعرفها أهل الله وعباد الرحمن ، وهي أنهم لا يمكنهم معرفته على حقيقته عز و علا ، فمعرفة الله بصفاته وذاته لا يعرفها إلا الله تعالى نفسه .

والعارفون من أهل الله يكشف لهم طريق الالهامات أن الله تعالى فوق كل تصور وأكبر من كل تصوير ، وقد أشار إلى ذلك سيدنا أبو بكر الصديق - رضی الله عنه - حين قال : العجز عن درك الإدراك ادراك .

وقد يكشف لبعض الصادقين عن طريق الالهامات بعض علم الله تعالى ، وعجائب قدراته وبدائع آياته في الدنيا والآخرة ، ولذلك يتفاوت الناس في العلم والمعرفة ، ولا تتوقف المنن الالهية ولا العطايا الربانية ، فهي لا نهاية لها والعلم الالهامي يختلف عن العلم الكسبي في أن الأخير يحتاج الى درس وتحصيل وصبر حتى يحصل المرید فيه على بغيته ، أما العلم الالهامي فهو نور

(١) الانعام : ٨٧ . (٢) الحج : ٧٥ .

(٣) السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٤٧ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج٥ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

يقذفه الله في قلب المؤمن فيصبح علما وعالما ومعلوما جميعا ، والقلب الصادق مرآة مستمدة لأن يتجلى فيها حقيقة الحق بالأمور كلها ، وانما لا يحصل القلب على العلم الالهامي لاسباب عديدة هي :

١ - إما النقصان في القلب ذاته ، كقلب الطفل إذ لا تتجلى له العلوم لضعفه ونقصه .

٢ - أو نتيجة لارتكاب الآثام وعمل المعاصي والخبث ، فيتراكم ذلك كله على وجه القلب ، فيمنع صفاء القلب ، ويمتنع بذلك ظهور الحق فيه لظلمته وظلامه .

٣ - لا تزول عن القلب هذه الظلمة إلا اذا اتبع الانسان عمله بحسنة يحو بها السيئة ، وبذا يشرق القلب ، وعلى العكس فانه إذا تقدمت السيئة سقطت الحسنة .

فالاقبال على الطاعة والاعراض عن الشهوات ، هو الذى يجعل القلب صافيا مستعدا لأن يتقبل الحقائق .

٤ - ألا يكون القلب محققا للغايات الروحية ، أى لا يكون منصرفا الى التأمل في الحضرة الوجودية ، أو فى الحقائق الالهية ، فلا ينكشف له شيء من هذه الحقائق ، وذلك نتيجة لآفات فى عمله وعيوب فى نفسه ، أو مصلحة أو منفعة دنيوية يفكر بها وينصرف ذهنه اليها ، ولو كانت ليست من المحرمات أو من قاذورات الشهوات ، إلا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقيقى .

إذا كان الانسان مقلدا ومحاكيا غيره نتيجة للتربية والاعتقاد ، ومن ثم تكون هذه الاعتقادات التقليدية والآراء المتوارثة قد جمدت فى نفوس أصحابها ورسخت فى قلوبهم ، فتصير حجابا بينهم وبين ادراك الحقائق ، ويسمى ذلك بالحجب ^(١) ، وهذا ما نجده عند كثير من المتعلمين ، وأصحاب التعصب للمذهب ، وكذلك أكثر علماء الكلام .

٦ - الجهل بالمطلوب ، فلا يمكن لطالب المعرفة أن يحصل على المعرفة الا بالاعتماد على معارف أخرى ، فكل علم مراد لا يحصل إلا من علمين سابقين ويحصل من أزواجهما علم ثالث ^(٢) .

(١) راجع بالكتاب الحجاب .

(٢) الامام ابن حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج٥ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

وعن العلم الالهامى يتكلم الامام أبو حامد الغزالي كلاما يتبين منه أن العلوم الوهيبية غير العلوم الكسبية ، وأن أهل الذوق غير أهل النظر والعقل ويقول في هذا : لما أردت أن أنخرط في سلكهم ، وأخذ مأخذهم ، وأعترف من البحر الذى اغترفوا منه ، خلوت بنفسى واعتزلت عن نظرى ، وشغلت نفسى بالذكر فأنقذ لي من العلم ما لم يكن عندي ، ففرحت بذلك وقلت أنه حصل لي ما حصل للقوم فتأملت فيه ، قوة فقهية ، مما كنت عليه قبل ذلك فعلمت أنه بعض ما خلص لي ، فعدت إلى خلوق وأستعملت ما أستعمله القوم فوجدت مثل ما وجدته القوم فعاودت ذلك مرارا والحال الحال ، فتميزت عن سائر النظائر أصحاب الأفكار (العلماء) بهذا القدر ، ولم الحق بدرجة القوم في ذلك ، وعلمت أن الكتابة على المحول ليست كالكتابة على الصفاء الأول والطهارة الأولى .

وحجة الاسلام يفرق في الاحياء بين نوعين من العلوم ، علم اكتسابى هو محل النظر والدروس والتحصيل ، وعلم الهامى وهذا العلم ينقسم بدوره إلى قسمين أما أن يكون وحيا فهو للانبياء والمرسلين ، وأما أن يكون إلهاما فهو للأولياء والصالحين ، وهذا العلم الالهامى منحه من لدنه تعالى ، ويعتبر من خوارق العادات ومن غير المؤلف للطبائع البشرية ، ذلك ما نجده حقا عند الأولياء والصالحين الذين يكتبون لنا كتباً ورسائل لا يمكن كتابتها ولا تدوينها في تلك الفترة التى يعيشها الانسان على الأرض ، وقد عاش الامام الغزالي نيفا وحمسين عاما ألف فيها كتباً عديدة كالاحياء لعلوم الدين ، ومكاشفة القلوب ، والاقتصاد فى الاعتقاد وغيرها كثير ، والاحياء وحده جمع بين علوم عديدة يعجز المرء عن معرفتها فى مدة طالت أم قصرت ، ولا يمكن أن يقال إلا أن هذا الكتاب قد كتب بوحى الهامى ، وكذلك الحال بالنسبة للشيخ الأكبر محى الدين بن العربي الذى كتب لنا الفتوحات الملكية ، وهى معارف وعلوم تحتاج عصرا لدراستها فكيف يتسنى لصاحبها أن يكتبها فى حقبة يسيرة من الزمن إلا اذا كان الهاما .

ويقول الامام الشعرانى ^(١) « أنه لو كانت العلوم الالهامية ويسمياها علوم الوجد فى مقابل علوم الكسب ، لو كانت هذه العلوم نتيجة للفكر أو النظر إذن

(١) الامام الشعرانى - اليواقيت والجواهر ج١ ص : ٣ - ١١ .

لأنحصرت في أقرب مدة ولكنها موارد تتولى من الرب على خاطر العبد ، والحق تعالى وهاب على الدوام ، فياض على الاستمرار ، والمحل قابل على الدوام فإما يقبل الجهل وأما يقبل العلم بحسب جلاء مرآة قلبه وصدئها ، فإذا صفا القلب حصل له من العلم في اللحظة الواحدة ما لا يقدر على كتابته في أزمنة متطاولة ، وذلك لاتساع ذلك الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس ، ولذلك قال الله تعالى لسيدنا محمد ﷺ في كتابه العزيز « وقل رب زدني علما » (١)

ويقصد الامام الشعرائي به العلم الالهامي ، وليس العلم الكسبي ، ويفرق الشعرائي بين وحي الكلام ووحى العبارة والاشارة ، ويقول : يا أخى هناك فرق بين وحي الكلام ووحى الإلهام ، فاذا عرفت تكن من أهل ذى الجلال والاكرام .

ويورد الشعرائي نقلا عن الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي قوله : « إن جميع ما أكتبه في تأليفى ليس هو عن رؤية وفكر وإنما هو نفث من روحى ، على يد ملك الالهام » .

وفي موضع آخر يقول : « إن جميع ما كتبه وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو من املاء الهى ، وإلقاء ربانى ، ونفث روحانى في روح كيانى ، كل ذلك بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهم ، لا بحكم الاستقلال » (٢) .

ويقول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربى في الباب التاسع والثمانين من الفتوحات « واعلموا أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكري ، وإنما الحق تعالى يملئ لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره ، وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ، ولا ما بعده ، وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى » (٣) :

ويقول في موضع آخر من الباب الثانى من الفتوحات « أن العارفين إنما كانوا لا يتقيدون من كلام على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية ، مراقبة لما يبرز - منها ، فمهما برز لها أو بادرت لامثالها وآلفتها على حسب ما حب لها ، فقد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه ، امثالاً لأمر ربها » .

(١) طه : ١١٤ . (٣) البقرة : ٢٣٨ .

(٢) الإمام الشعرائي - اليواقيت والجواهر - (الكبريت الأحمر هامش الكتاب) ص :

وفي هذا المعنى يفرق الشيخ محيي الدين بن عربي بين العلم النظرى وبين العلم الإلهامى ، ويتجه إلى محارِب الله بروحه ومهابط إلهامه متفكراً في خلق السموات والأرض ، كما يتجه إلى طريق الذكر الدائم المطهر الملهم ، وفعلاً نفذ ابن عربي أفكاره علمياً ، قاصداً الوصول عن طريق السلوك والمجاهدة إلى العلم الإلهامى وقد حدد لنفسه وللسالكين الطريق والغاية وأعلن أن هناك مسائل سبع يختص بعلمها أهل الحق قولاً وفعلاً ، والتي إذا عرفها السالك فإنه لا يقف أمامه شيء من علم الحقائق ، وهى معرفة التجليات ، ومعرفة كمال الوجود ، ومعرفة خطاب الحق ، بلسان للشرع ، ومعرفة الإنسان من جهة الحقائق ، ومعرفة كشف الكلام ، ومعرفة العلل والأدوية .

لقد سلك ابن عربي طريق المجاهدة والذوق عاملاً عابداً ، فلما وصل إلى نهاية المطاف ، كانت هناك مقابلة بينه وبين ابن رشد ، الذى ظل حياته يعتمد على البحث النظرى في دائرة العقل العلمى ليصل به إلى الكشف والفتح ، كانت مقابلة رائعة بين طريق النظر وطريق الذوق أو طريق العلم وطريق الإلهام .

سأله ابن رشد ليظمن على طريقه في النظر : هل وجدت الأمر في الكشف والفيض نفس ما أعطاه النظر؟

يرد ابن عربي في ثقة : نعم . . . ولا . . . وبين نعم . . . ولا مثلما بين المؤمن والكافر ، أو قال : بين نعم . . . ولا ، تطير الأرواح .

ومعنى ذلك أن العقل قد يهدى إلى الله ، ويدرك ويلمس أسرار الكون وعجائبه وآياته ، لكنه يعجز مع ذلك كعقل مجرد عن الوصول إلى القمة ، فينحدر وينزل ويضل في التشابهات والعبادات الربانية .

وإن ما قاله ابن عربي لابن رشد في هذا الرد يدل على أن المقدمات أو البدايات في طريق الذوق والنظر إنما هى واحدة ، فالتصوف والعلم النظرى لا يوجد بينهما معارضة في الوصول إلى الله ، إلا أن النهايات ليست واحدة في كل الأحوال ، فالعقل عند ابن عربي قد يهدى إلى الله ولكنه بعد الوصول إلى القمة ينحدر وينزل ويضل في التشابهات ، ولكن بالنسبة للعلوم الإلهامية فإن من يدخل الخلوة جاهلاً ، يخرج منها مرشداً ، ذلك لأن العلم الإلهامى إنما يقذف من الحق في قلب العبد ، فيصبح علماً وعالمًا ومعلومًا جميعاً ، وشتان بين

علم الله وبين علم غير الله .

●●● الإمامان « النائبان » ●●●

هما مساعد القطب (الغوث) ونائباه في أمور الحكومة الباطنية (١) ولهما وجود فعلى في الدنيا ، ويصح أن لا يعلم بها أحد على الاطلاق .

وهما اللذان يحفظ بهما الله عالم الغيب والشهادة وهو ما يدرك بالحس .

ويرى الشيخ بناني (٢) أن النائبين من الأفراد ينوبان عن القطب في عالم الغيب حتى يمكن أن يكون القطب منصرفا ومكلفا بعالم الشهادة الذي هو محل دعوة الرسول ﷺ وانزال الشرائع ، وأما ابن عربي (٣) فيرى أن الله جعل منزل القطب من الحضرة منزل للسر ، وجعل الإمام الذي عن يسار القطب صاحب منزل الجلال والأنس وعنده صلاح العالم وييده المقاليد وهو السيد الطاهر وهو بمثابة سيف القطب .

ويروى صاحب روض الرياحين (٤) أن ثلاثمائة هم الأولياء ، سبعون هم النجباء ، وأربعون هم أوتاد الأرض ، وعشرة هم النقباء ، وسبعة هم العرفاء ، وثلاثة هم المختارون ، وواحد منهم هو الغوث - رضى الله عنهم أجمعين -

وفي رأى ابن عربي (٥) أن الإمامين هما شخصان أحدهما عن يمين الغوث ونظيره في الملكوت ، والآخر عن يساره ونظيره إلى الملك ، وهو أعلى من صاحبه ، وهو الذي يخلف الغوث .

(١) راجع للمؤلف الحكومة الباطنية .

(٢) الشيخ محمد بناني - مدارج السلوك إلى مالك الملوك ص : ٣٤ .

(٣) رسائل ابن العربي - منزل القطبية (دار إحياء التراث العربي) .

(٤) الامام اليافعى - روض الرياحين ص : ١٦ ، ١٧ .

(٥) الشيخ الاكبر ابن عربي - الفتوحات - السفر الثاني ص : ٤٠٠ .

●●● الإمتحان ●●●

يختبر الله سبحانه وتعالى السالك في طريق الله والقلوب المتجهة إليه تعالى بشتى أنواع الابتلاء ، وهذا الامتحان إنما هو اختبار إما أن ينجح السالك فيه أو يفشل ، لأن الامتحان يخضع فيه لبعض المنز والمنة والعطايا ، أو بعض التجارب القاسية كمنقص فى المال أو العافية ، أو الجاه ، أو غير ذلك .

وهنا يتعرف الله سبحانه وتعالى - من خلال ذلك على قلب عبده المؤمن فإذا شكر وحمد وصبر وسكن ورضى فإن الله يمنحه بعض حقائقه ، ويفيض عليه بدرجات عليا ومقامات سامية لصبره ورجائه ، وتوكله وورعه ولإسقاطه التدبير مع الله .

أما إذا امتحن الله عبدا من عباده فشكا واشتكى واعترض واتبع هوى النفس فإن الله ينكسه فيفسد حاله ومقامه ويغضب الله عليه ، حتى يتوب إلى نفسه ، ويرجع عن غيه .

فالامتحان إذن تربية وابتلاء من الحق يحل بالقلوب المقبلة على الله ، ويروى لنا صاحب اللمع^(١) عن خير النساج أنه قال « دخلت أحد المساجد فتعلق بى شاب من أصحابنا يقصد (أحد الصوفية) فقال لى : تعطف على إن محنتى عظيمة ، فقلت : وما محنتك ؟... فقال : افتقدت البلاء وقورنت بالعافية وأنت تعلم أن هذه محنة عظيمة .

فالصوفى يجد فى الابتلاء خير وسيلة لتربية النفس وتجنب هواها وشهواتها والبعد عن طلب الدنيا والاقبال على الله والله ، فالامتحان صبر وتوكل ورضا واسقاط للتدبير ، ويرى صاحب اللمع أن الامتحان على ثلاثة أنواع ، امتحان لقوم هو عقوبة لهم ... وامتحان لقوم هو كفارة عن ذنوبهم ... وامتحان لقوم لرفع منزلتهم ورفى حالهم .

●●● أنا أنت وأنت أنا ●●●

لم يقل أحد الصوفية أنه والله شىء واحد ، بل انهم يفرقون بين مقام

(١) الامام السراج الطوسى - اللمع - ص : ٤٤٨ .

العبودية ومقام الربوبية^(١) ، إلا أن كثيرا من الصوفية قد اتهموا بالقول بالحلول والاتحاد والوحدة ولم يخرج الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي من هذا الاتهام ، رغم أنه يدافع عن نفسه ويقول أنه يشهد قولاً وفعلاً أن الله تعالى : إله واحد لا ثان له في ألوهيته ، وأنه تعالى منزّه عن الصاحبة والولد ، وأنه مالك لا شريك له ، ملك لا وزير له ، وأنه تعالى موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده .

ويدافع بن عربي عن نفسه فيقول : « لقد كتبت ما كتبت وأنا بحمد الله لم أذكر أمراً غير مشروع » ، ويؤيد ذلك أيضاً ما كتبه الشعرائى^(٢) « أن ما اتهم به ابن عربي من مخالفة الشريعة مدسوس عليه » .

وكان ابن عربي على علم بما يجنبىء له القدر فيدافع عن نفسه ضد القول بالشرك والحلول ، ويشهد المؤمنين على نفسه ، بعد أن يشهد الله وملائكته :

وفي الواقع لم يقل ابن عربي أنا والله شيء واحد وإنى عندما صعدت إليه أصبحت متوحداً به وأمسيت أنا هو وهو أنا ، وإنما قال : « أنا عبد مفتقر إليه سابع في ملكوته ، غارق في فيض رحمته ، عارف بضعفى وقلة حيلتى ، مخلص فى سرى وعلانيتى يرقى حتى يدرك أعلى مقام ويبسط حتى يحجب فى بحار عظمته ، ويخاف ويقلق ، ويفزع ويهلع وقبلها كان فرحاً سعيداً ، أليس ذلك حال الانسان ، أليس للإنسان أحوال يصعد فيها إلى القمة ويبسط حيناً إلى القاع ، ومهما بلغ من رقى العبد فإنه يدرك أنه العبد ولو نسى لحظة فى حال سكر ونشوى ووجد ، فإنه بعدها يستيقظ ويعلم أنه كان فى شطحة من شطحاته .

ولقد ذكر لنا محيى الدين عربي^(٣) أنه يفرق بين مقام الربوبية ومقام العبودية ويبين لنا ذلك فى النص الآتى :

لو علمته لم يكن هو
ولو جهلك لم تكن أنت
فبعلمه أوجدك
وبعجزك عبده

(١) نيكلسون - التصوف الاسلامى وتاريخه ص : ٥١ - مكتبة الخانجى .

(٢) الامام عبد الوهاب الشعرائى - اليواقيت والجواهر ج ١ ص : ٦ (الكبرى الاحمر) .

(٣) الامام محيى الدين بن عربي الفتوحات المكية ص : ١ - السفر الاول ، حققه وقدمه

فهو هو لهو، لالك
 وأنت أنت : لأنت وله
 فأنت مرتبط به
 الدائرة - مطلقه -
 ليست مرتبطة بالدائرة
 نقطة للدائرة مرتبطة بالدائرة

وهذا النص إنما يبين لنا أنه مهما كان الإنسان عالماً فإنه لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الله ، وكل معرفة لله إنما هي معرفة ناقصة ، فلو علمته لم يكن هو الله الذى بعقلك ونظرك وقياسك واستنباطك أيها الإنسان قد علمته ، فإن إدراكك كنه الله عز و علا ، فالعبد مهما بلغ من المقامات عاجز بوسائله المحدودة أن يعلم من هو الله على الحقيقة ، لأن الله تعالى فوق كل تصور ، وأعظم من كل تصوير وأكبر من أن يجده عقل أو خيال أو وهم .

كما أن الله سبحانه وتعالى إذا جهل الانسان ، ما كان الإنسان وما وجد على هذه الأرض لأنه أوجده بعلمه ، لذلك فهو لا يجمله لأنه سبحانه وتعالى قدّر له أن يوجد في هذه الدنيا ، إذن فهو عالم به لأنه مخلوقه الذى صوره في صورته التى هو عليها .

فالإنسان وجد في هذه الدنيا ، بل وفي الآخرة على ما قدر له الله في علمه أن يخلق وأن يحيا وأن يبحث جميعا ، فبعلم الله وجد الإنسان ، وبإدراكه تعالى خلق ، وأحاط به تعالى إحاطة تامة ، ويعجز الإنسان المفتقر إلى الله يسعى لمعرفة الله ولعلم الله ، فالإنسان مفتقر إلى الله الكامل ، والله مستغن عن العالم وعن الخلق جميعا ، فالعاجز هدفه أن يتصل بالكامل ، وأن يكون هذا الاتصال بالتقرب إليه بالعبادة والنوافل ، والإنسان جبل على الاحتياج إلى الله لما فيه من الضعف والنقص مما يحتاج معه إلى الكامل ليسد نقصه ويكمل حاجته .

ولذلك فإن ابن عربى يقول « وأنت أنت ولا أنت له » ، فالإنسان لا يمكن كمخلوق أن يخرج عن مقامه ، فالعبد الصالح أو الطالح لنفسه والله جميعا ، فإذا كان الإنسان صادقا ورعا ، مرتبطا بالله ، فإن الإنسان الشرير أيضا مرتبط به

تعالى سواء رضى أم أبى ، فالارتباط بالخالق الذى عن طريقه كان العالم والخلق جميعا ومازال مرتبطا به ، وسوف يرتبط به على الدوام لأنه مالكة وخالقه ومبدعه .

وإذا قال الصوفي « أنا أنت وأنت أنا » فمعنى ذلك أنه فنى عن أوصافه المذمومة وبقيت له أوصافه المحمودة ، وكما يشير إلى ذلك الشبكي (١) حيث قال فى مجلس له :

« يا قوم هذا مجنون بنى عامر كان إذا سئل عن ليل يقول أنا ليلى ؛ فكيف يغيب بليل عن ليلى ، حتى يبقى بمشهد ليلى ، ويغيب عن كل معنى سوى ليلى ، ويشهد الأشياء كلها بليلى ، فكيف يدعى من يدعى محبته ، وهو صحيح مميز ، يرجع إلى معلوماته ومألوفاته وحظوظه ، فهيهات أنى له ذلك ، ولم يزهده فى مرة منها ولا زالت عنه صفة من أوصافه ، مع أن بذل المجهود أدنى رتبة عند القوم » .

ومعنى ذلك أنه إذا قال الصوفي فى حالة شطح أو وجد أو سكر ، « أنا أنت وأنت أنا » فلا يقصد بذلك حلولا ولا اتحادا وإنما يقصد أنه لا يرى فى هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى ، وكما يقول أحد أئمة الصوفية وهو ذو النون المصرى مناجيا ربه قائلا له :

« إلهى . . . ما أصغيت إلى صوت حيوان ، ولا إلى حفيف شجر ولا خريير ماء ، ولا ترنم طائر ، ولا تنعم ظل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقة رعد ، إلا وجدت شاهدة ، بوحدانيتك دالة على أنه ليس كمثلك شىء » .

ويهتف صوفي آخر قائلا :

ومن أنت ؟ ياربى أجبنى فإنى رأيتك بين الحسن والزهر والماء

فلا يقصد الصوفي القول بالحلول أو الاتحاد أو الاندماج والوحدة بين الخالق والمخلوق أو بين العبد وبين الرب ، وإنما المقصود هو شهود قدرة الله وآثاره وعظمته فى العالم بأسره ، وهذا ما نجد فى قول بعضهم :

وفى كل شىء له آية ● تدل على أنه الواحد

(١) الامام أبو نصر السراج الطوسى - اللمع - لجنة نشر التراث الصوفى ص ٤٣٣ .

فالصوفية يفرقون بين الله والعالم ، بين الإنسان كعبد وبين الخالق كرب ، ولكنهم في نفس الوقت يرون أن العالم الظاهر لا وجود له على الحقيقة ، وأن الموجود الحق هو الله لا إله إلا هو ، هذا هو منطقتهم ودليلهم في العمل ، وكما يقول محي الدين بن عربي في الفتوحات : « يا من يرانى ولا أراه . . كم ذا أراه ولا يرانى » ، فإذا قرأ أحد الطاعنين في الصوفية هذا البيت فيقول صارخا هذا كفر . . .

ولكن تفسير قول بن عربي هذا ، أن الله سبحانه وتعالى يرانى عاصيا ظالما ، ولكنه لرحمته بي ونعمته على الخلق ، يجعلنى لا أراه تعالى وأنا في معصيتي وفي شري وفي خطيئتي ، فأنا منغمس في الشهوة والخطيئة وهو يرانى ولكنى لا أراه وأنا في حالى ، من الإثم والفسوق والعصيان ، لأننى لو كنت رأيت وأنا على هذه الحال ما عصيته وما ظلمته ، وإنما لتبت وصدقت توبتي وندمت على ما فعلت ثم أننى أراه متسامحا سبحانه وتعالى ، غفورا رحيمًا رغم معصيتي ، فهو متسامح أبدا رغم شقاوتي وجراتي واغتراري وهو جواد على الدوام كريم على الاستمرار ، فهو لا يرانى عاصيا رغم عصياني ، متجبرا رغم ظلمي وإصراري ، فهو عالم بي ولكن هناك حلمه ، وهو عارف بي ولكن هناك إحسانه وعفوه ورضاه .

فالذى يقول « أنا أنت وأنت أنا » ، إنما هو متوهم لأنه في لحظة سكر ووله وشطح لا يستطيع أن يعبر بلفظة العقل عن المعنى القوى في قلبه ، والإشراق الإلهي الذى احتوى نفسه ، فسقطت عنه الإشارة والعبارة ، ولم يشعر فنطق بكلام ككلام المجانين .

●●● الأُنس ●●●

هو فرح وسعادة غامرة تملأ القلب بالمحبوب الذى هو الله ، وهو حال يصل اليه السالك ، معتمدا على الله ، ساكنا اليه ، مستعينا به ، وفي الأُنس ترتفع الحشمة وتبقى الهيبة مع الله ، وبذلك يكون الأُنس طمأنينة ورضا بالله .

كتب مطرف بن عبدالله بن الشحير^(١) إلى أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز كتابا قال فيه :- « ليكن انسك بالله وإنقطاعك اليه ، فإن لله تعالى عبادة

(١) الامام أبو نعيم - حلية الاولياء المجلد الثاني ص ١٧٨ وما بعدها .

استأنسوا بالله فكانوا في وحدتهم أشد إستئناسا من الناس في كثرتهم ، وأوحش ما يكون الناس ، ما أنس يكونون ، وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون .

وأهل الأنس على أحوال ثلاثة :-

- ١ - منهم من يأنس بالذكر ويستوحش من الغفلة ، وأنس بالطاعة
 - ٢ - منهم من أنس بالله وأستوحش ما سوى الله .
- منهم من ذهب عن رؤية الأنس بوجود الهيبة والقرب ، والتعصم من الأنس .

وقد حكى عن داوود الطائي (متوفى ١٦٥ هـ) أن أحد الدراويش رآه مرة مبتسما فقال له : يا أبا سليمان من أين لك هذا الإنشراح . . ؟ . . فقال داوود : « أعطوني الصباح شرابا يقال له شراب الأنس ، فالיום يوم عيد أسلمت نفسي للإبتهاج فيه ^(١) .

وبين لنا الأمام الغزالي ^(٢) أن الانس والخوف والشوق من آثار المحبة ، بيد أنها جميعا تختلف بحسب نظرة المرید الصادق وما يغلب عليه في وقته . فإذا غلب عليه الشوق كان واجداً ولها ، ويسمى ذلك انزعاجا ، كما أنه إذا غلب على المرید الصادق الفرح بالقرب من الله ، ومشاهدة أنواره بكشف منه تعالى ، وكان حاضرا بقلبه متطلعا الى الجمال ، غير ملتفت الى ما لم يدركه بعد ، إستبشر القلب ، ويسمى ذلك الإستبشار آنا .

كذلك إذا كان المرید الصادق موجهها نظره الى صفات العزلة العزلة ، وخطر في نفسه خاطر زوال هذه النعمة والبعد عنها ، تألم قلبه ، وإستشعر بذلك ، فيسمى تألمه خوفا .

وإذا غلب على حاله الأنس لم تكن له رغبة إلا في العزلة والخسارة والإنفراد ، وذلك كما حدث لابراهيم بن أدهم - رحمه الله - فقد سئل مرة : من أين أقبلت ؟ . . . فقال : من الأنس بالله

(١) نيكلسون - في التصوف الاسلامي - وتاريخه تعليق د . أبو العلا عفيفي .
 (٢) الامام أبي حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج٤ ص : ٢٦٤٦ - ٢٦٤٧ مطابع الشعب .

ذلك لأن الأنس بالله يلزمه التوحش ، أى شعور بالغبية مع غير الله ، ولهذا فإن أثقل الأشياء على المرید الصادق أن يجد في قلبه ما يعوق تلك الخلوة بالله ولذلك يقول أحد الصوفية . « يامن أنسى بذكره ، وأوحشني من خلقه » . وقال بعض الحكماء « عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا ؟ » عجبا للقلوب كيف أستأنست بسواك عنك ؟ » .

وعلاوة الأنس ضيق في الصدر من معايشرة الخلق ، والتبرم منهم ، وعدم الاحساس بعذوبة الذكر في مجلسهم ، واذا اجتمع الانس بالناس فهو وحيد مع الجماعة ، وجالس بينهم في وحدة ، كأنه غريب في مدينة ، وحاضر في سفر ، وشاهد في غيبة ، وغائب في حضور ، يخالط الناس بالبدن لكنه منفرد بنفسه وقلبه ، مستغرق في عذوبة الذكر .

ويروى عن علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه (١) قوله في وصف أصحاب الأنس بالله : وهم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ، فباشروا روح اليقين ، واستلانوا ما أستوعر المترفون ، وأنسوا بما أستوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدينا بأبدان ، أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى ، أولئك خلفاء الله في أرضه ، والدعاة الى دينه » .

هذه هي علامات الأنس بالله ، وهذه حقائقها ومعناها .

●● الأوتاد ●●

يرى بعض أئمة الصوفية أن الاوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة لا خامس لهم وهم أخص من الأبدال ، والامام أخص منهم ، والقطب أخص الجماعة (٢) والأوتاد الأربعة في الكون يمثلون عيسى وادريس وموسى وهارون والخضر عليهم السلام .

(١) الامام السراج الطوسي - اللمع .

(٢) الشيخ محي الدين بن عربي - رسائل ابن عربي (كتاب اصطلاح الصوفية) دار احياء التراث العربي .

وهم وزراء الغوث ^(١) ومساعدوه في أمور الحكومة الباطنية ويحفظ الله لهم الجهات الأربعة الجنوب والشمال والشرق والغرب .

ويذكر الشعرائي ^(٢) أن الآية الكريمة « ألم نجعل من الأرض مهادا والجبال أوتادا » ^(٣) هي تأييد لوجود الأوتاد ، كما فسرهما كذلك الشيخ محي الدين بن عربي ، ويقول أن الترمذى الحكيم رضى الله عنه كان من الأوتاد . والأوتاد قد بلغوا ووصلوا وثبتت أقدامهم وأركانهم ، أما الأبدال فإنهم يتقبلون من حال الى حال .

وذكر أحد الباحثين ^(٤) أنه قد ذكرت روايات وأحاديث عن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب - رضى الله عنهما - تشير الى وجود الأبدال بالشام على أنهم ثلاثون ومرة ستون ومرة سبعون وأخرى غير محددتين ، ويلاحظ من هذه الاحاديث أنه لا يذكر غير الأبدال أو البدلاء ولم يذكر غيرهم مثل الأوتاد والنجباء والرقباء والنقباء إلا في آثار أخرى ، على أنه يمكن أن نجتمعهم جميعا تحت لقب الأبدال بمعنى انه اذا مات واحد منهم أبدل الله به غيره ، فسواء كان من الأبدال أو الأوتاد أو النجباء أو الرقباء أو النقباء أو حتى كان قطبا فهو بدل من الأبدال .

ويرى الحكيم أن الأوتاد واحد في اليمن وواحد في الشام وواحد في المشرق وواحد في المغرب ، والله سبحانه وتعالى يدير القطب في الأفاق الأربعة من أرجاء الدنيا كدوران الفلق في آفق السماء .

●●● الايمان ●●●

الايان عند الصوفية هو قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان ، ويقوى الايمان بالطاعة ، وينقص بالرياء والعصيان ، ويزداد بالعلم ، ويضعف

(١) الشيخ أبو بكر محمد بناني - مدراك السلوك بالهامش كتاب عقد الدرر والآلء ص :

(٢) الامام الشعرائي - الكبريت الأحمر ص : ٣ - ٣٥ (بهامش اليواقيت والجواهر) .

(٣) البنا : ٧

(٤) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى ونظريته في الولاية ج٢ ص : ٥٢ .

بالجهل ^(١) فالإيمان إذن هو قول وعمل ونية صادقة .

وفي ذلك يقول الرسول ﷺ « الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان » .

وبهذا المعنى يكون الإيمان في الظاهر والباطن سواء ، فإذا كان في الظاهر ، فالإيمان هو أداء للتكاليف والفرائض الشرعية ، أما باطن الإيمان فهو التصديق القلبي وسلامة النية كأساس للسلوك الظاهري . ^(٢)

وبهذا المعنى يزداد الايمان وينقص حسب صدق النية والاخلاص في الباطن وكلما زاد الانسان إخلاصا وصدقا ، كلما زاد إيمانا ، كما أن أدنى شك في وعد الله ووعيده ينقص الايمان ، بل يكون مدعاة للضلالة والكفر .

والمؤمن الحق هو الله تعالى ، إذ وصف الله نفسه في كتابه العزيز في قوله تعالى « السلام المؤمن المهيمن » ^(٣) .

ويقول الشيخ عبدالقادر الجيلاني ^(٤) إن الإيمان هو الدين والشريعة والملة لأن الدين هو ما يتبعه العبد من الطاعات ، مع اجتناب المحظورات والمحرمات وذلك هو أصل الإيمان .

أما الإسلام فهو طريق الى الإيمان ، ولكن ليس كل إسلام إيمان ، ولكن كل إيمان اسلام ، لأن الاسلام إستسلام وإنقياد ، وكل مؤمن مستسلم ومنقاد لله تعالى ، إلا أنه ليس كل مسلم مؤمنا بالله ، كأن يسلم الإنسان مخافة السيف مثلا .

فالإيمان إذن يشمل جميع الطاعات ، أما الاسلام فهو عبارة عن الشهادتين وأداء العبادات الخمس .

وقال الإمام أحمد بن حنبل أن الإيمان غير الاسلام وأيد ذلك بقول الفاروق عمر رضی الله عنه قال : « بينما أنا عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا

(١) الشيخ عبد القادر الجيلاني - الغنية لطالبي طريق الحق ج ١ ص : ٦٢ وما بعدها .

(٢) الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف - مكتبة الكليات الازهرية حققه الاستاذ محمود أمين النواوي ص : ٩٦ : ١٠٠ .

(٣) الحشر : ٢٣ .

(٤) الشيخ عبد القادر الجيلاني - الغنية لطالبي طريق الحق ج ١ ص : ٦٣ وما بعدها .

جل شديد بياض الثياب ، كثير سواء الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، وضع كفيه على فخذه ، ثم قال : يا محمد أخبرني عن الاسلام ، فقال ﷺ : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، قال « صدقت » ، قال عمر : فتعجبنا منه يسأله ويصدقه ، ثم قال : أخبرني عن الايمان ، قال ﷺ : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، قال صدقت ، قال : فأخبرني عن الإحسان ، قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك : قال : فأخبرني عن الساعة ، قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ؟ قال : فأخبرني عن أماراتها ، قال : أن تلد الأمة رببتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان ، قال عمر رضی الله عنه : فلبثت هنيهة ، ثم قال لي رسول الله ﷺ : هل تدري من السائل ؟ قال : قلت الله ورسول أعلم ، قال ﷺ : فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم « وفي لفظ آخر قال » ذلك جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم ، وما أتاني قط في صورة إلا عرفته ، إلا في صورته هذه (١) .

ويستشهد أيضا الامام أحمد بن حنبل . بحديث النبي ﷺ مع الأعرابي الذي قال الرسول ﷺ : يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعتني فقال النبي ﷺ : ذلك مؤمن ، فقال الاعرابي : وأنا مؤمن ، فقال له النبي ﷺ : أو مسلم أنت ؟ . . ومعنى ذلك أن الرسول ﷺ قد فرق بين المؤمن والمسلم تصديقا لقوله تعالى « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ، ولم يدخل الايمان في قلوبكم » (٢) .

والايمان كما يراه الامام أحمد بن حنبل فطرى في الانسان ، وإنما يزداد الايمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك الاعتراض ، والشك في وعد الله ووعيده ، وفي الثقة في الله والخروج عن الحول والقوة والصبر على البلاء والشكر على النعمة ، وترك التهمة لله في سائر الأحوال (الترك الإنشغالي لغير الله) .

(١) الشيخ عبد القادر الجيلاني - الغنية لطالبي طريق الحق ج ١ ص : ٦٢ وما بعدها .

(٢) الحجرات : ١٤ .

والايمان لا يزداد لمجرد أداء الصلاة ، والصيام ، فلقد سئل أحمد بن حنبل عن الايمان ، أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقال : من قال أن الايمان مخلوق فقد كفر لأن في ذلك ، إتهاما وتعريضا للقرآن ، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع لأن في ذلك إيهام في أماطة الأذى عن الطريق ، وأفعال الأركان غير مخلوقة .

ومعنى ذلك أن الامام أحمد أنكر على الطائفتين ، القول بأن الايمان مخلوق أو غير مخلوق وذلك تأييدا لحديث الرسول ﷺ في قوله : « أن الايمان بضع وسبعون خصلة أفضلها قول لا اله إلا الله ، وأدناها أماطة الأذى عن الطريق » (١)

ولذلك فإن الامام أحمد بن حنبل كفر الداعى الى القول بأن الايمان مخلوق كما أنه جعل القائل بأنه غير مخلوق صاحب بدعة ، وبأنه أفتى بذلك لأنه لم يذكر في القرآن ولم يذكر الرسول شيء عنه ، ولم ينقل أحد من الصحابة عن الايمان قولاً ، كما أنه لا يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن ، بل عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله .

وهذا بخلاف ما دعت المعتزلة بجواز القول : « أنا مؤمن حقا » ، ولكننا نرى أن الفاروق عمر رضى الله عنه قال : من زعم أنه مؤمن فإنه كافر .

وعن الحسن رضى الله عنه قال لعبدالله بن مسعود رضى الله عنه : أرى مؤمناً فقال : أسأله في الجنة هو أم في النار ، فسأله فقال : الله أعلم فقال عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - : فهلا وكلت الأخرى كما وكلت الأولى .

إذن الايمان هو منحة من الله وهبة للعبد الصالح الذى يقربه الله ويمن عليه برحمته ويدخله جنته ، ولا يكون ذلك إلا بحكمته تعالى وأن يحتتم له بذلك ، فلا يعلم أحد من الخلق بما يحتتم الله له في دنياه وآخرته ، لذلك يعبد الانسان الله وهو خائف ويعبده وهو راج ، مؤمناً ومترقباً وصابراً ومتوكلاً حتى يأتيه الموت ، وهو سائر في طريق الله ، والناس يموتون على ما عاشوا عليه ، ويحشرون على ما ماتوا عليه تصديقاً لقول رسول الله ﷺ - « كما تعيشون تموتون وكما تموتون تعيشون » .

(١) الشيخ عبد القادر الجيلانى - الغنية لطالبي طريق الحق ج ١ ص : ٦٢ وما بعدها .

ولقد سئل أحد (١) أئمة الصوفية عن الايمان فقال : « الايمان من الله لا يزيد ولا ينقص ، ومن الأنبياء يزيد ولا ينقص ، ومن غيرهم يزيد وينقص .
 فالله لا يمكن أن يعتريه النقص والزيادة وصفاته تعالى لا توصف بالزيادة والنقصان ، أما الأنبياء فإن كمالات أخلاقهم تزيد في إيمانهم ، بما يوحى إليهم من خطاب الحق تعالى » أما سائر العباد فإيمانهم يزيد وينقص ، لأنهم غير معصومين عن إرتكاب المحظورات والتقصير في الفرائض والتكاليف .

(١) الامام أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف مكتبة الكليات
 الازهرية حققه الاستاذ محمود أمين النواوى ص : ٩٦ - ١٠٠ .

حرف الباء

ب

●●● بادىء بلا بادية ●●●

إذا قال الصوفي (١) « البادى » فإن ذلك علامة على إشراق القلب بالتجليات والمعارف والحقائق والأنوار ، وصفاء الأذكار ، فالبادى هو حال أهل العرفان والمقامات والأولياء والصالحين ، وإذا قيل « بادى بلا بادية » فذلك إشارة الى قوله تعالى : « أنه هو يبدىء ويعيد (٣) » فالله سبحانه وتعالى هو البادى أولاً وأخيراً ؛ فهو الذى يبدى الحال على قلب العارف ويشته ، ويعيده ، فإذا ثبت الحال على القلب أصبح مقاما ، فالبادى بلا بادية إذن هى أنوار الحق تعالى ، فإذا كشف العارف وشاهد أنواره تعالى فلا مشرق غيره ، ولا بادية غيره ، لأنه الحق تعالى ، بدى بلا بادية ، وأفنى كل بادية لأنه الحق ، فنوره يسطع على القلوب فتضى عن اشراقها وكشفها وعلمها ونورها ، ولا يبقى إلا نوره تعالى .

فالبادى بلا بادية تجل من الحق تعالى من ناحية ، وفناء من العبد الصالح من ناحية أخرى ، لأن السالك يقترب من أنوار الحق ، فيبدو وكأنه فنى عن نفسه أو كأنه من غير قلب ، ولا نفس ولا عقل لشدة ما يرى وما يشاهد من أنوار الحق التى تتجلي على قلبه ، وهو سبحانه وتعالى الذى يبدى هذه البوادية على القلوب .

(١) السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٣٩

(٣) البروج : ١٣ .

●●● بحرى بلا شاطيء ●●●

يختلف العارفون بالله عن عامة الناس ، فيما يشرق على قلوبهم من الحقائق الإلهية والتجليات والفتوحات الربانية ، فلا ينقطع سيل هذه المعارف أبداً ، فهم في ديمومة الأنوار المستمرة والعلم الذى يلقى في روعهم بلا انقطاع وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده (١) .

أما غالبية الناس فعلمهم محدود ، وأفاتهم مقطوعة ، فيبدأون من شيء لينتهوا إلى غاية محدودة ، ويتدارسون مسألة فيأتون على حلها .

أما العارف بما خصه الله من المعرفة لانقطاعه إليه تعالى ، وتعظيمه ومحبته وإخلاصه ، وذكره الدائم لله عز وجل ، فلا نهاية لموارد العلم ، ولا انقطاع له ، والشيء إذا لم تكن له نهاية ولا غاية ، فلا يعبر عنه بأكثر من بحر بلا شاطيء . والصوفى يعنى بذلك أنه قريب من الله . يمد به علمه الإلهامى الذى لا نهاية له ،

وذلك تصديقا لقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » (٢) .

فإنه سبحانه وتعالى لا ينقطع علمه ولا يفنى ، فهو كالبحر بلا شاطيء ، كما وصف نفسه في الآية الكريمة « ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » (٣) وأيضا في قوله تعالى في هذا المعنى « وما عندكم ينقد وما عند الله باق » (٤) وكذلك في قوله عز وجل ، « ان هذا لرزقنا ماله من نفاد » (٥) .

فالصوفى يتستقى نبعه من علم الله الذى لا ينفذ ، ومن أسرار الله التى لا تنقطع ، ومن وجود الله الذى لا يتوقف ، ومن نور الله الذى لا ينضب ، ولذا يقول الصوفى : « بحرى بلا شاطيء » .

(١) الشيخ أبو نصر السراج الطوسى - اللمع - لجنة نشر التراث الصوفى ٤٤٢ .

(٢) لقمان : ٧٢

(٣) الكهف : ١٠٩

(٤) ص : ٥٤

(٥) النحل : ٩٦

••• برزخ •••

المعنى في اللغة للبرزخ ^(١) . أنه الحاجز الذي بين الموت والأحياء ، فهو الذي يمنع الموت من الرجعة الى الدنيا ، وهذا البرزخ باق الى يوم القيامة ، وذلك تصديقا لقوله تعالى « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » ^(٢) ، والبرزخ عند أئمة الصوفية هو العالم الأوسط بين العالمين العلوي والدنيوي أى أنه فوق عالم الأجسام وتحت عالم الكون .

وكذلك فإن البرزخ إما عالم نعيم ، واما عالم عذاب وشقاء ، فأصحاب الايمان والصدق والإخلاص في الدنيا ، إنما ينعمون في عالم البرزخ - أما أصحاب الشقاوة من أهل الدنيا فإنهم يعذبون في عالم البرزخ ، وهو ما يسمى بعذاب القبر ، فعالم البرزخ إذن بين الدنيا والآخرة ، وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على أهل الدنيا والآخرة ، وأغلب الناس لهم حظ من عذاب البرزخ ، وأقلهم لهم حظ من نعيمه وذلك حسب أعمالهم في الدنيا . ^(٣)

ولقد ظن بعض أصحاب الديانات والعقائد المنحرفة أنه إذا حرق جسد الإنسان بالنار ، وصار رمادا ، وذرى بعضه في البحر ، وبعضه في البر ، في يوم شديد الريح ، فإنه ينجو من عذاب البرزخ - من عذاب القبر - ولكن عذاب البرزخ ونييمه لكل إنسان الطالح والصالح ، ولو علق الميت على رؤوس الأشجار ، وفي مهب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ فأخذ حظه ونصيبه المقدر له ، كما أنه إذا القى الرجل الصالح في آتون من النار ، وأصاب جسده نعيم البرزخ وأخذ نصيبه وحظه ، فيجعل الله النار على جسد هذا الصالح بردا وسلاما ، والهواء على بدن ذلك الطالح نارا وسما .

ويرى الامام محي الدين بن عربي ^(٤) « أنه بعد أن أوجد الله تعالى العوامل

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم التراث للجميع (مجمع اللغة العربية) ط ص : ٩٢ .

(٢) الرحمن ج : ٢ .

(٣) ابن القيم الجوزية - الروح ص : ٧٣ .

(٤) محي الدين ابن عربي - الفتوحات المكتبة السفر الأول ص : ٥٦ .

اللطيفة والكثيفة ، ومهد المملكة ، وهيا المرتبة الشريفة ، أنزل في أول دورة العذراء « الخليفة » ، وذلك جعل سبحانه وتعالى مدتها في الدنيا سبع آلاف سنة ، وتحل بنا في آخرها حالة فناء بين يوم وستة ، فننتقل الى البرزخ الجامع للطرائق وتغلب فيه الحقائق الطيارة على جميع الحقائق ، فترجع الدولة للأرواح وخليفتها ، في ذلك الوقت طائر له ستمائة جناح وترى الأشباح في حكم التبعية للأرواح ، فيتحول الإنسان في أى صورة شاه لحقيقة صحت له عند البعث من القبور في الإنشاء .

ويقصد بالخليفة هنا سيدنا آدم ، كما يقصد بالعلم اللطيف ، عالم الملكوت أما العالم الكثيف فهو عالم الأجساد ، أو عالم الدنيا ، ويقصد بالطائر الذى له ستمائة جناح ، سيدنا جبريل عليه السلام ، كما روى أن جناحيه إذا نشرهما غطى بها المشرق والمغرب ، وبذلك يكون العالم البرزخى هو عالم الملكوت ، وبين عالم الدنيا أو الأجساد .

●●● التجلي والستر ●●●

يستر الله سبحانه وتعالى العوام من الناس عليهم حالهم حتى يجتهدوا ويجدوا في عبادتهم ، وحتى لا يغتروا ويفتنوا بجهلهم بالله تعالى ، فهو بمثابة عقوبة لهم ^(١) ، ولولا هذا الستر لكان سر الله مباحا ومبتذلا غير مصون بين أيدي العباد ، وكما يقول بعض أئمة الصوفية : « لا بد للشمس من سحاب ، وللحسنة من نقاب ، ولذلك فإن أعظم الأمان لدى عوام الناس أن يتجلى الله لهم ليعرفونه تعالى إذ أن بلاءهم في الستر .

كما يمكن أن يطلق الستر على العبد المؤمن الصالح ، الذي يعتبر الستر عنده نعمة ورحمة الهية ، ذلك لأن مشاهدة سلطان الحقيقة على قلوب الأولياء ، إنما هي على الدوام تجعلهم يتلاشون في أنوار المشاهدة ، ويفنون في تجلي الله لهم .

فلولا الستر الذي خصهم الله سبحانه وتعالى به لتلاشوا ، لأن أهل الحقيقة بها فتح الله عليهم من الأسرار ، وهي أحوال تقذف أنوارها على قلوبهم فيسترها الله عليهم ولا يعرفها غيرهم من الناس .

كما أن أصحاب الحقيقة بين ستر وتجلي ، أى بين طيش وعيش ، أى بين سر وجهر ، فإذا تجلى الله عليهم فاسوا ، وإذا ستر عنهم عاشوا .

ويقول أحد أئمة الصوفية (١) « سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظل بعظمة الربوبية في إظهار العبودية » ، أى سبحان من تنزه بما يليق به من مقام وهو الحق صاحب الجلال والاكرام ، الذى ستر بحكمته سبحانه سر أهل الخصوص من الأولياء ولعارفين ، لما أولاه من المعارف والأسرار ، وذلك بظهور البشرية ، أى بظهور الأحوال التى تعرض للسالك في طريق الله ، فيستر الله خصوصيته لهؤلاء الأولياء ، فلا يعرفه أحد حتى معرفته ، ولولا هذا الستر لكان سر الله مبتدلا غير مصون .

وفي التجلى إذا فتح الله على عبد بعد الستر ، يتجلى عليه بنعمة ، فيكشف له عن بعض الغيبات ، ويظهر له أنوار المشاهدة ، فيسمى في غاية ما يتمناه في التحقق والذهاب والفناء ، ويجزل له العطاء بمقدار شوقه ومناه ، وقال سهل رضى الله عنه أن التجلى في ثلاثة أحوال تجلى ذات .. وهى المكاشفة .. وتجلي صفات الذات وهى موضع النور وتجلي حكم الذات .. وهى الآخرة وما فيها (٢)

ويذكر الشيخ الأكبر ابن عربى في معنى التجلى : « أنه ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب (٣) » .

ويروى لنا صاحب الرسالة القشيرية (٤) . إشارة لطيفة عن التجلى في صورة قصة عن منصور المغربى قال : « جاء الفقراء إلى حى من أحياء العرب فاستضافه شاب وبينما هذا الشاب في خدمة هذا الفقير ، إذ به يغشى عليه » ، فسأل أهل الفقير عن حاله ، فقالوا له : « له ابنة عم قد تعلق قلبه بها ، فمشت في خيمتها ، فرأى الشاب غبار ذيلها ، فغشى عليها » .

فذهب الفقير إلى خيمة الفتاة ، وقال لها : ان للغريب عندكم حرمة ، وقد جئت استشفع في أمر هذا الشاب ، فتعطفى عليه فيما هو به من هواك ،

(١) الأستاذ عبد المجيد الشرنوبى - شرح تائية السلوك الى مالك الملوك ص : ٥٣ .

(٢) الامام الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١٢١ .

(٣) الامام محى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى ج٢ ص ٩ اصطلاحات الصوفية .

(٤) الامام القشيرى - الرسالة القشيرية ج١ ص : ٢٢٤ .

فقلت : سبحان الله أنت سليم القلب ، أنه لا يطيق شهود غبار ذليل ، فكيف يطيق صحبتي .

وكذلك الحال في التجلي ، فإذا تجلى الله لبعض الناس لطاش عقله ، وإذا ستر عليه عاش ، والعارف بين ستر وتجل ، وبين عيش وطيش .

●●● التحلى والتخلى ●●●

يتكلم الصوفية عن التخلية والتحلية ، كتربية نفسية للمريد في الطريق الصوفى فيتخلى المريد عن أوصافه المذمومة ويتخلى بالأوصاف المحمودة .

ويرى بعض الصوفية ^(١) أنه عندما يسلك المريد طريق الحق يعرف تماما عن شهوات الدنيا ، وهوى النفس ، وينفر من حظوظه فيها ، ويطلب لنفسه العزلة عن الناس ولا يبقى له أى رغبة ، اللهم في إختيار الخلوة ، والبعد كل البعد عن كل ما يشغله عن الحق تعالى ، فهو قد تخلى عن العوارض الشاغلة ، وآثر العزلة وملازمة الوحدة ، مع الحق تعالى .

وهو في نفس الوقت مراد الله ، بإرادة الله ، وبالخلوة والأنس بالله ، فحال الله بينه وبين ما يكرهه .

ويقول صاحب اللمع ^(٢) نقلا عن يوسف بن الحسين رحمة الله ، أن التخلى هو العزلة لأنه لم يقوى على نفسه ، فاعتزل من نفسه الى ربه .

●●● التدانى والتدلى ●●●

التدانى في اللغة دنا منه ، ويدنو دنوا ، أى قرب ، كما أنها تستعمل في المكان والزمان ، والمنزلة ، فهو دانى ، وهى دانية ، وقوله تعالى « وجنى الجنتين دان ^(٣) » معناه أن الله سبحانه وتعالى قريب يناله القائم والقاعد والمضجع ، ولا يرد أيديهم عنه .

(١) الامام محى الدين أبى عربى - رسائل ابن عربى (اصطلاحات الصوفية) .

(٢) الامام السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٤٠ .

(٣) الرحمن : ٥٤ .

فالتداني هو القرب من الله تعالى ، وهو الانتقال الى أعلى المقامات ، لأن السالك الى الله يدنو من الحق تعالى ، فهو في معراج المقرين^(١) أصحاب القربى العظمى والولاية الكبرى من الصديقين والشهداء والصالحين .

ويذكر الله تعالى في كتابه العزيز « ثم دنى فتدلى »^(٢) أى ينزل المقرين لله سبحانه وتعالى وينزلون الى ملكوته ، فيقربهم الحق اليه ، بل وينزل اليهم عند التداني .

●●● الترقى ●●●

إذا صدق السالك إلى الله ، أصبح ظاهره كباطنه ، فأخلص وأطاع ، واستعد قلبه للمكاشفات والأحوال والمقامات ، وإذا فتح الله عليه بالمنن والعطايا أنتقل من حال الى حال ، ومن مقام إلى مقام ، فإذا ثبت الحال أصبح مقاما ، ويقال عند ذلك أن الولى قد ترقى من مقام الى مقام ، وصاحب المقام الأعلى يعرف مقامه الأدنى ، أما صاحب المقام الأدنى فلا يعرف المقام الأعلى ولكنه يعرف الذى يشابهه .

والنفس الإنسانية لها أسماء^(٣) فى كل حال ومقام تعرف بها وتسمى باسمها ، كما أن لها عالم ومسيرة ومحل ووارد ونور ، وأول مقام للنفس الإنسانية هو مقام النفس الأمانة ، ويكون سيرها إلى الله ، وعالمها الشهادة ومحلها الصبر ، وحالها الميل ، وواردها الشريعة ، ونورها الله .

أما النفس اللوامة فسيرها الله ، وعالمها البرزخ ، ومحلها القلب ، وحالها المحبة وواردها الطريقة ، ونورها أصفر .

فإذا ارتقت إلى المقام الثالث وهو مقام النفس الملهمة فيكون سيرها على الله ومحلها الروح وحالها العشق ، وواردها المعرفة ونورها أحمر .

أما إذا ارتقت الى مقام النفس المطمئنة فإن سيرها يكون مع الله وعالمها الحقيقة المحمدية ، ومحلها السر وحالها الوصل ، وواردها الحقيقة ونورها أبيض .

(١) الامام محى الدين ابن العربى - رسائل ابن العربى ج ٢ كتاب اصطلاحات الصوفية .

(٢) النجم : ٨ .

(٣) الامام ابن القيم الجوزية - الروح ص .

فإذا ارتقت النفس إلى المقام الخامس وهو مقام النفس الراضية كان سيرها في الله وعالمها اللاهوت ومحلها السرائر وحالها الفناء ، وليس لهذه النفس في هذا المقام وارد ونورها أخضر .

وإذا ارتقت النفس إلى المقام السادس وهو مقام النفس المرضية ، فسيرها على الله ، وعالمها الشهادة ومحلها الأخفى ، وحالها الحيرة ، وواردها الشريعة ونورها أسود .

وآخر المراتب التي يترقى إليها الولي هي مقام النفس الكاملة التي يكون سيرها بالله وعالمها كثرة في وحدة ، ووحدة في كثرة ، ومحلها الخفاء ، وحالها البقاء ، وواردها جميع مآذركر ، ونورها ليس له لون .

ولقد اقتدى الصوفية بقول الله عز وجل : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » (١) .

وقوله تعالى أيضا « لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » (٢) وفي قوله تعالى في قصة امرأة العزيز : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » (٣)

لقد قسم الصوفية أحوال النفس ومقاماتها إلى سبع مقامات أولها النفس الأمارة وهي التي تسير على هواها وشهواتها ، فإذا ارتقت درجة كانت نفسا لوامة وهي التي تتوب عندما تقع في الضلالات والآثام وتندم على ما فعلته ، فإذا تابت توبة نصوحة فإنها ترقى إلى مقام النفس الملهمة ، فإذا استقرت وجاهدت ، من الله عليه بمقام النفس المطمئنة ، ثم ترقى إلى مقام النفس الراضية ، ثم إلى مقام النفس المرضية ، حتى تصل إلى مقام النفس الكاملة ، وهي منتهى غاية الواصلين ، وهم الصديقون والأولياء الكامل والصالحون ، ويسميهم حجة الاسلام الإمام الغزالي بأصحاب الدرجة الرابعة ، ويسميهم الحكيم الترمذي بالمقربين .

(٢) القيامة : ٢

(١) الفجر : ٢٧ .

(٣) يوسف : ٥٣ .

●●● التصوف والصوفية ●●●

التصوف هو الاسترسال مع الله تعالى ، فهو عيش مع الله والله وفي الله وبالله ، وهو حفظ للأوقات واسقاط للتدبير ، وخوف من الله ، ورجاء في الله ، وهو سلب لأوصاف النفس المذمومة ، وتحلية لها بالأوصاف المحمودة ، وهو بعد كل ذلك تجريد للتوحيد ، فلا يشوب القلب خاطر شيطان فيفسده ، ولا هوى فيظلمه وهو كشف عن الخواطر ، ويبحث عن كل ما يخطر على سر الصوفى ، فيسترسل مع ما هو حق ويتجنب ما هو باطل ^(١) .

وقد قيل للجنيد - رحمة الله - بم نلت ما نلت ؟ ... قال : بجلوسى تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة « ثم أوما إلى درجة في داره ، وقال أبو يزيد - رحمة الله - عن علوم الصوفية مخاطبا أهل الدنيا « أخذتم علمكم ميتا من ميت وأخذنا علمنا من الحى الذى لا يموت » ^(٢) .

وسئل النورى ^(٣) - رحمة الله - عن التصوف فقال : نشر مقام واتصال بقوام ، فقيل له : فما أخلاقهم ؟ قال : إدخال السرور على غيرهم والاعراض عن أذاهم ، تأييدا لقول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ^(٤) .

والتصوف توبة نصوح من المعاصى ظاهرا وباطنا ، وهو اخلاص لله على الحقيقة وطاعة بلا رياء ، وتقرب بلا اشتراط ، وحب بلا شهوات ، وهو مجاهدة ومكايذة ومعاناة وصبر على الأذى واحتمال الجوى ، وقد سئل الجنيد أيضا في ذلك فقال : « ما أخذنا التصوف عن القليل والقال ، ولكن عن الجوع وترك الدنيا ، وقطع المألوفات والمستحسنات » ^(٥) .

فالتصوف إذن هو عدم مبالاة بالدنيا وما فيها ، وهو ترك عن قصد الامتلاك والأملك ، وإيثار واتصال بالحق تعالى فى كل أمر وفعل .

(١) الشيخ محى الدين بن عربى - الفتوحات المكية ص : ٥٢٠ ، السفر الأول .

(٢) الامام المنادى - الكواكب الدرية ج١ ص : ٢٤٦ .

(٣) الامام ابو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١١٠ .

(٤) الاعراف : ١٩٩ .

(٥) الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى - الفتوحات المكية ص : ٥٠٢ السفر الاول .

والتصوف شريعة وحقيقة ، فلا شريعة بلا حقيقة ، ولا حقيقة بلا شريعة ، وكل من تصوف ولم يتشرع فقد تزندق ، وكل من تشرع ولم يتصوف فقد تفسق .

فالتصوف معرفة بالأحكام الشرعية ، من صلاة وصوم وتكاليف ومعاملات ونكاح وطلاق ومبايعات ، وكل ما أوجبه الله في القرآن الكريم وفي السنة المحمدية ، ثم هو اجتهاد في طلب العلم ، على قدر ما يمكن للسالك من بسطه وفهمه ثم هو علم الأحوال ، والأحوال مواريث الأعمال ^(١) فلا يرث الأحوال إلا من صحت أعماله .

فإذا استقامت النفس بالرياضيات والمجاهدات ، والبعد عن الهوى والشهوات انصلحت طباعها ، وتأديت بأداب الله عز وجل ، سهل تطهير باطنها وظاهرها ، عند ذلك تتكشف للمريد الصادق علوم المشاهدات والمكاشفات ، والفتوحات والتجليات ، ويصبح عبدا ربانيا ، يلهم بالعلم وبالمنن والعطايا والهبات الرحمانية .

ويروى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال : « أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله .

فالتصوف هو إيمان وتوحيد وإخلاص وطاعة ، وهو ظاهر وباطن ، شريعة وحقيقة ، إسلام واستسلام ، إسلام بالموافقة لله واستسلام لقضاء الله ونعم الله وابتلاء الله ، ورحمة الله ، وعلم الله ، وقد سئل حذيفة بن اليمان عن علم الباطن ؟ فقال : سألت رسول الله عن علم الباطن فقال : سألت جبريل عن علم الباطن فقال : سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال : هو سر من سرى ، أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي » ^(٢) .

يقول صاحب الرسالة القشيرية ^(٣) عن الصوفية « فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه ، صلوات

(١) الامام أبو بكر محمد الكلابادى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١١٠ .

(٢) رواء الطبراني في الاوسط .

(٣) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ١٨ - ١٩ .

الله وسلامة عليهم - وجعل قلوبهم معادن أسراره ، وأختصهم من بين الأمة بطوابع أنواره ، فهم الغياث للخلق ، والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق وبالحق ، صفاهم من كدرات^(١) البشرية ، ورفاههم إلى حال المشاهدة بما تحلى لهم من حقائق الأحدية ، ووقفهم للقيام بأداب العبودية ، وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية ، فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف ، وتحققوا بما منه سبحانه من التقليل والتصريف .

فالتصوف افتقار إلى الله على الدوام ، وذكر الله على الاستمرار ، وخوف من وعيد الله ، وصبر على ابتلاء الله ، ورجاء في وعد الله ، يقول أبو يزيد البسطامي حين سئل : بما نلت ما نلت ؟ . . . قال : « انسلخت عن نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها ثم نظرت إلى نفسى ، فإذا أنا هو^(٢) » ويقصد بذلك كأنه هو .

والصوفية يرون أن الزاهد الحقيقي ليس من لا يملك ويهجر ، وإنما من يملك ويهجر لوجه الله ، لذلك فإن الأكل بالسؤال أفضل عندهم من الأكل بالتقوى ، إذ أن الفقير إذا اضطر إلى السؤال فكفارته صدقة .

ويرى صاحب اللمع^(٣) أنه بقى أحد الصوفية أيام ولم يأكل شيئا ، وكان غريبا في البلدة التى نزل بها حتى كاد أن يموت جوعا ، ولم يسأل أحدا ، فسئل عن سبب ذلك فقال : « منعى السؤال من الناس ، تذكرى قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لو صدق السائل ما أفلس من رده » - أى أن الذى لا يحسن عليه بحسنة فإنه لا يفلح أبدا - وقد كرهت أن يردنى مسلم فلا يفلح لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - . »

كما سئل أحد الصوفية ، وكان لا يأكل إلا بذل السؤال ، فقال : اخترت ذلك لشدة كراهية نفسى له . أى أنه يخالف هوى نفسه بالسؤال .

(١) خلصهم من حظوظ أنفسهم .

(٢) الامام السراج الطوسى - اللمع ص ٢٥٣ - ٢٥٥ .

(٣) الفتوحات ٥٠٢ السفر الأول .

●●● التفريد والتجريد ●●●

التفريد عند أئمة الصوفية هو أن ينفرد العبد الصالح بالأحوال ، وأن تكون أفعاله لله وحده ، فلا يرى نفسه فيها ولا يطلب غير الله ، ولا يراعى الخلق ، ولا ينظر جزاء ولا ثمرة ولا عوضا ، بل أنه يرقى حتى ينفرد في الأحوال عن الأحوال فلا ينظر لنفسه حالا ، بل يغيب عن نفسه برؤية الحق ، فلا يهتم بشيء من الأشياء ، ولا يأنس لشكل من الأشكال ، كما أنه لا يستوحش منها شيئا (١)

فصاحب التفريد يبقى مع الله والله وفي الله ، وفي هذا الموقف يقف موقفا فريدا ليس معه إلا الحق تعالى ، ويقول بعض الأئمة أن التفريد هو أن لا يملكه أحد ، والتجريد أن لا يملك شيئا .

والتجريد بهذا المعنى هو الاعتراض التام عن الدنيا وما فيها ، فلا يهتم بها ولا يطلب مالا ولا عوضا ، لا عاجلا ولا آجلا ، فهو يتجرد عن أعراض الدنيا لأشياء إلا لأنه يعرف أن ذلك هو الحق لا لعله ولا لسبب سوى الله تعالى ، فتجرد بسره عن حاله ومقامه الذي أسكنه الله فيه ، فلا يعترض ولا يطلب ، إنما يسكن بما يمن عليه ، ويرضى بما قسم له .

ويذكر لنا صاحب اللمع (٢) أن أحد أئمة الصوفية قال : الموحدون لله من المؤمنين كثير ، والمفردون من الموحدين قليل ، ويقول الحسين بن منصور الحلاج - رحمة الله - ليلة مقتله : حسب الواحد افراد الواحد .

فالتفريد هو افراد الله سبحانه وتعالى ، أما التجريد هو تجرد القلوب من الأعراض وذلك بصفاء السالك الى الله من كدرات البشرية . بالتجريد إذن إسقاط للتدبير مع الله والتجريد والتفريد والتوحيد إنما هي جميعا ألفاظ مختلفة لمعان واحدة ، وإنما تعريفها على مقدار حقائق الواجدين وإشاراتهم .

(١) الامام أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب - أهل التصوف ص : ١٣٣ .

(٢) الامام السراج العاوسي - اللمع ص : ٤٢٥ .

●●● التقوى ●●●

التقوى هو امتحان من الله لمعرفة إخلاص الانسان ، فهي بيان لمنزلة النفس ، التي توزن بها ، إن كانت على صدق وإخلاص ، أو كانت على رياء ونفاق وضلال .

والمقياس الصحيح لأخلاقيات المؤمن وسلوكه هي التقوى التي تقرب الإنسان من الله الخالق ، وهي في نفس الوقت تزيد الإنسان سمو وإرتقاء وشفافية وفضيلة ، ليكون مع الله ، وذلك لقوله تعالى « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ؛ وفي قوله تعالى أيضا « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » (٢) .

والتقوى ليست كلاما نظريا أو ميزانا منطقيا ، وإنما هي سلوك وأخلاق وطريق قائم على العمل الايجابي والتفائل ، فلا يكفي أن يكون الانسان ناطقا بالشهادة وعارفا بأن الله موجودا ليكون تقيا ، ولكن لابد أن يسلك طريق الله بالعمل والجهاد فيكون صادقا ، ظاهرا وباطنا ، مخلصا وطائعا شريعة وحقيقة .

ولا يترك الإسلام المؤمن التقى حائرا لا يعرف هل هو يسير حقا في طريق الله أم في طريق الشيطان ، وإنما يؤمنه على نفسه ، ويطمئنه في دنياه وآخرته ، تصديقا لقوله تعالى « الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة (٣) »

والله لا يترك المؤمن الصادق حائرا ، إنما يقف معه يسانده ويساعده ، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « ان الله مع الذين أتقوا » (٤) وهذا عون ونصرة للإنسان المؤمن حتى يتعرف على طريقه من الله وبالله ومع الله ، كما أن الله يلهمه العلم والحكمة إذا ما سار في طريق التقوى - وذلك تصديقا لقوله تعالى : « إن

(١) النحل : ١٢٨ .

(٢) البقرة : ١٩٤ .

(٣) يونس : ٦٤ .

(٤) النحل : ١٢٨ .

تتقوا الله يجعلكم فرقانا» (١) فيعلمهم الله بعلمه ويرشدهم ببديع حكمته ، حتى أن المؤمن التقى تشرق في نفسه أنوار الحقائق إشراقا ، ويلهم بالعلم إلهاما ، ويتعرف على نفسه ، وعلى ما غفر له من الذنوب السابقة ، حتى تهدأ نفسه من الخوف ، وتأمين بالرجاء ، وهذا ما نجده في قوله تعالى : « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته » (٢) وقوله تعالى أيضا : « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » (٣) ، فلا تتعقد حياته ولا تبتسئ نفسه ، وإنما يجد مع الله دائما الفرج والأمل والأمن والظفر واليسر وتأكيدا لذلك يقرر تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » (٤) فلا تضيق الدنيا في وجهه ولا يسقط فرعا خائفا ، وإنما يسدد الله خطاه ، وينير طريقه ، وعندما تقف الحوائل دونه - يجد نصرا من الله مؤزرا ، فيفرج عنه كربته ، ويجد بعد العسر يسرا ، وبعد الظلم عدلا ، وبعد الظلمة نورا وإشراقا ، وبعد الحاجة رزقا ، واسعا وآمنا واطمئنانا ، وذلك تصديقا لقوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » (٥) .

فالإيمان والتقوى إنما هو نجاح في الدنيا والآخرة وأمل لا يمكن أن يضارعه أمل ، واطمئنان نفسى وقلبى لا يدانيه اطمئنان ، وذلك تأييدا لقوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » (٦) .

فالتقى الزورع المؤمن الصادق إنما يفوز بما يريد وينجح فيما يقصده فلا خوف ولا وجل ولا ضعف ، ولا وهن ، وإنما قوة يمدها الله للمؤمن فيأخذ بيده ويساعده في حياته وآخרתه ، وذلك ماورد أيضا في قوله تعالى : « وينجى الله الذين اتقوا بمغازاتهم ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » (٧) وقوله تعالى : « إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا » (٨) .

(١) الأنفال : ٢٩ .	(٢) الطلاق : ٥ .
(٣) الطلاق : ٤ .	(٤) الطلاق : ٢ .
(٥) الطلاق : ٢ ، ٣ .	(٦) الاعراف : ٩٦ .
(٧) الزمر : ٦١ .	(٨) النبأ : ٣٠ - ٣٤ .

والإنسان إنما يقع في الخيالات والوساوس والاضطرابات والمخاوف نتيجة لشعوره بالذنب والإثم ، أو لفرط تجبره وتكبره واغتراره أو لوقوعه في المعاصي والأخطاء دون أن يتلمس الطريق إلى الله ، والتوبة إليه ، وهنا يدور حول نفسه وتظلم الحياة في وجهه ، فلا يجد لنفسه مخرجا ، ولا ينجح في القضاء على ما ألم به من أمراض ومصائب وبلاء ، لأنه يكون عبداً لنفسه ، وليس سيداً عليها .

أما التقى الورع فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من المهالك لما قدم من حسنات لأنه آمن بإيماناً خالصاً ، واتقى ، وفي ذلك يقول تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا » (١) .

والتقى المؤمن يحبه الله ويفيض عليه من نعمه ومن كرمه ، وفي ذلك يقول تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » (٢) وقوله تعالى : « إن الله يحب المتقين » (٣) ، وقوله تعالى أيضاً : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » (٤) .

والمؤمن التقى الذى يتحمل المكاره ، يجزيه تعالى أحسن الجزاء ، فعندما امتحنه وابتلاه صبر ورضى ، وفي ذلك يقول تعالى : « إن من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » (٥) .

فالتقوى (٦) إذن ذلك الخلق المتكامل لنفس طيبة أنمر عملها ، وأينع جهادها في الله ، وماقامت به من تربية ورقابة على نفسها في كل سلوك وتصرف من تصرفاتها ، وكل جانب من جوانب حياتها ، وهذه النفس التى راقبت ذاتها وقامت بواجبها ليرضى الله عنها ، وأحسنست واستقامت واتقنت عملها وعبادتها هى النفس التى تستحق هذه الثمرات العظيمة ، فليست التقوى مجرد أداء للتكاليف أو العبادات وليست التزى بزى الصالحين ، ولا التمتمة والتسبيح ،

(١) مريم : ٢٢ .

(٢) التوبة : ٤ .

(٣) البقرة : ١٨٩ .

(٤) يوسف : ٩٠ .

(٥) الاستاذ عبد الحكيم على المغربى - القيم الاسلامية ص : ١٣ - ٤٢ .

والتعصب والتشدد في الدين ، وإنما التقوى الحقيقية هي السلوك الصحيح السليم ، هي الإشعاع والإشراق والجهد والعمل لتنفيذ تعاليم الله ، فأساسها الإخلاص ، فمن أخلص في عمله فهو تقى ورع ، وإذا أخلص الطالب واتقى الله في دراسته ، فهو تقى ، وإذا أخلص الزارع في زراعته وأدى للأرض حقها ، فهو تقى ورع ، وكل من قام بعمله على ما يجب ، ورعى حق الله فهو تقى نقى ورع .

●●● التلبس ●●●

التلبس هو الاختلاط^(١) والألتباس في الإحساس ، فيعتقد الإنسان أنه يعمل الطاعات ويؤدي الواجبات ، ولكنه في واقع الأمر يتبع هوى النفس ، ويساير مطالب الهوى ، وهناك فرق بين أن يكون العبد في أدائه الطاعات والعبادات مخلصا خالصا بقلبه ، ومتوجها لله فيها يقوم به وما يفعله ، وفرق بين أن يلتبس عليه الأمر فيتزى بزى المؤمن ، وهو فاسق وفاجر وكافر ، وهنا يكون التلبس تصديقا لقوله تعالى : « ولبسنا عليهم ما يلبسون »^(٢) .

فالتلبس إذن ظن بإرتداء ثوب الاستقامة والتوحيد والاخلاص ، والحقيقة أنه ارتداء لزي الشيطان ، وبعض الأحيان يتصور الانسان أنه وصل إلى مقام القرية من الله تعالى ، وأنه أصبح من عباد الرحمن ، بل وترد عليه بعض خوارق العادات فيظن أن ذلك فتحا وكشفا وقربا ونعمة من الله ، وهو في واقع الأمر تلبسا حتى يزداد فتنة وضلالا ، لذلك يقول بعض الصوفية أن للأنبياء معجزات وللأوليات كرامات ، وللأعداء مخادعات^(٣) .

ويقول الجنيد^(٤) - رحمه الله - « امتزج بالالتباس واختلط متلوننا في الأحداث ، وما يتغير عنها في الالتباس يؤخذ عنه بأسرع مأخوذ ومختلس » . . ومعنى ذلك أنه لا يهيم في الطريق الصوفي أن يطير الإنسان في الهواء ، أو يمشي على الماء ، أو يأتي بفاكهة الصيف في الشتاء ، ولكن المهم أن يكون الإنسان

(١) الامام أبو نصر السراج الطوسي - اللمع - ص : ٤٤٩ .

(٢) الأنعام : ١ .

(٣) التعرف ص : ٨٩ .

(٤) الامام السراج الطوسي - اللمع - ص : ٤٤٩ .

مؤديا الفرائض ، محافظا على آداب الدين ، والسنن الشرعية ، فإذا لم يكن محافظا على الشريعة فلا عبرة به ، ولا يعتد برأيه ، لأن ذلك يعتبر تلبس أبليس ، وأن الخوارق التي يقوم بها إنما مخادعات ، وليست كرامات لولي صادق .

ويرى صاحب قوت القلوب ^(١) أنه قد تلبس النية بالأمنية فتخفى ، والهمة بالوسوسة فتشتبه ، والنية عنده هي ما كان يراد به وجه الله عز وجل ، وطلب ما عنده تعالى .

أما الأمنية فهي ماتتعلق بالخلق وطلب حظ عاجل من الدنيا القانية ، وقد تلبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة .

والحال في الأرادة مختلف عن الأمنية ، فقد تتعقد الإرادة على تحقيق أمر ما ، ولكن قد يكون غير مرغوب فيه ولا يحبه مريده ، أو كان يريد أن يتحقق ضد هذا الأمر ولكن في المحبة يختلف الأمر لأنها ما قهر العقل ، وغلب الوجد وحمل في مجامل القلب ، وكره وجود غيرها ولم يرد لها نقضا .

ويلتبس الذكر بالقلب بالفكر في معان القرب من الله ، وقد يلتبس الرجاء بالمحبة والهوى بالنية ، كما قد يلتبس ذل النفس ، لغلبة الهوى ، وتسلمته على العقل بذل القلب ^(٢) .

●●● التلف ●●●

يستخدم الصوفية لفظ التلف ^(٣) في معنى الخروج عن الطريق الصوفي ، ومعناه الانتكاس والهلاك ، فإذا دخل قلب السالك الإفتنان والاغترار ، يقال أنه قد تلف ، أو ملكه العجب بنفسه ، وغلبته نفسه الأمارة ، فأرتاح إليها ، واطمأن وسكن لشهواتها وأحب أن يمتدحه الناس ، ويشنوا عليه ، ويتحدثوا عن تقواه ، وورعه ، وزهده ، أو عن علمه وكرامته ، وقربه من الله ، ويفيضوا في مآثره ومحامده .

(١) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب ج٢ ص : ٣٢٠ .

(٢) قوت القلوب ج٢ ص : ٣٢٠ وما بعدها .

(٣) السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٤٤ .

كما أن التلف يستخدم أيضا بمعنى الاعتراض على أحكام الله ونعم الله ، وابتلاء الله ، فإذا سخط ولم يصبر ، فقد تلفت نفسه ، وإذا اعترض على ابتلاء الله فقد هوى بنفسه ، وإذا حسد غيره فقد انتكس وتلف ، ولذلك يهتم الصوفية بتربية النفس ، وسبر غور خواطرها الشيطانية منها والملائكية ومحاربة الآفات خوفا من التلف والانتكاس والخسران .

والسالك عندما يرقى من مقام إلى مقام ، ومن حال إلى حال إنما يتم له ذلك بتجريد التوحيد ، والإخلاص والطاعة لله ، وعدم الاعتراض ، والرضا بما قسم له ، والصبر على ما قدر وأعطى ، والخوف من وعيد الله ، والرجاء في وعد الله ، وهو في جميع الأحوال صابرا ، قانعا ، وزاهدا وراضيا بحكم الله وقضاء الله ، وذلك خوفا من التلف .

●●● التلقى ●●●

التلقى عند الصوفية هو الطاعة والاخلاص فيما يتلقاه المرید الصادق من الحق تعالى من أوامر ونواهي ، سواء كان ذلك في شكل رؤى يراها المؤمن ، أو عن طريق إلهامات وموارد تتوارد على القلب للقيام بعمل أو تجنب فعل أو السفر إلى مكان ، أو بملاقة إنسان أو مصاحبة أحد من الأئمة أو الصالحين ، من الأولياء بطريق التوجه أو الإلهام أو كرؤية الرسول ﷺ مناما أو رؤية أحد الاقطاب الموقى أو الأحياء .

والمرید الصادق ينصاع بالتلقى إلى مايلقى في ورعه ، وما يقذف في قلبه من نور الله تعالى فيعمل به في ظاهره وباطنه بلا تردد أو اعتراض ، مادام لا يخالف شريعة الدين ولا يعارض أمر بمعروف ونهى عن منكر .

●●● التلوين والتمكين ●●●

السالك في طريق الله صاحب أحوال ومقامات ، والأحوال مواهب والمقامات مكاسب ، ومعنى التلوين أن السالك يتغير من حال إلى حال ، فيتلون قلبه بتغير الأحوال ، وهو صفة دائمة من صفات أرباب الأحوال ، وصاحب التلوين أبدا في التغير والزيادة ، وصاحب التمكين وصل ثم إتصل ^(١) أى أنه

(١) الامام السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٤٣ .

إنتهى إلى غاية الواصلين وأرتقى بالكلية من مقام الفناء إلى مقام البقاء في الله ، فظفر بالطمأنينة الكبرى والنعمة العظمية ، وإستولى على قلبه سلطان الحقيقة ، وإذا دام للسالك هذا الحال فإنه صاحب تمكين .

فصاحب التلوين كما سبق الإشارة يترقى من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ومن وصف إلى وصف ، أى من حال الميل إلى حال المحبة ، ومن حال المحبة إلى حال العشق لله ، ومن حال العشق إلى حال الوصل بالله ، ومن حال الوصل إلى حال الفناء ، ثم إلى حال الحيرة ، حتى يترقى إلى حال البقاء ، وهو مقام التمكين الذى تختص به النفس الكاملة التى يكون سيرها بالله ، وعالمها كثرة في وحدة ، ووحدة في كثرة ومحلها الخفاء ، وواردها النور والمعرفة والحقيقة والشريعة .

ويشبه صاحب الرسالة القشيرية^(١) صاحب التلوين وصاحب التمكين بما يستشهد به بسيدنا يوسف عليه السلام في حال النسوة اللاتي رأينا يوسف عليه السلام فقطعن أيديهن لما ورد عليهن من شهود يوسف عليه السلام ، ثم حال امرأة العزيز التى كانت في كمال الحب ليوسف منهن ، ولكنها لم تتغير شعرة في ذلك اليوم لأنها كانت صاحبة تمكين بخلافهن ، إذ كان حالهن التلوين .

●●● التوبة ●●●

هى أن يتوب الإنسان من كل فعل أو ذكر شيء سوى الله عز وجل أى أن الإنسان يتوب عن نفسه ، وينسى ذنبه ، وأن يخرج حلاوة الفعل الذى كان سببا في إرتكاب ذنبه من قلبه خروجا أبديا ، حتى كأنه لم يكن هو الذى إقترف هذا الذنب أو ذلك الإثم .

ولقد قسم بعض الصوفية التوبة إلى توبة العوام ، وتوبة أهل الخصوص ، فتوبة العوام من الذنب ، وأما توبة أهل الخصوص من الغفلة ، كما أنهم قالوا أن توبة الأنبياء هى توبة من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم ، إلا أن ذلك فيه نظر حيث أن الأنبياء نالوا ما لم ينله أحد .

وقال بعض الصوفية أن التوبة من التوبة أى أن يتوب الإنسان عن قلة

(١) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ص : ٢٣٣ - ٣٣٣ .

صدقه في قوله وفي فعله ، فالمفروض أن الإنسان يتوب من الإثم أو الذنب بلغة أهل الظاهر ، أما أن يتوب من التوبة ذاتها ، فهذا معناه عدم التفكير في الإثم أو الذنب أو في موضوع التوبة ذاتها ، لأنه إذا فكر في التوبة تذكر الإثم ومعنى ذلك أن عليه أن ينسى ذنبه كما عليه أن ينسى توبته التي كانت سببا في ذنبه ، أى أن يتوب من ذكر كل شيء سوى الله عز وجل ، أى أن يكون الإنسان لله كلية ، وهذا منتهى غاية الواصلين .

والتوبة التوبة (١) معناها أنه فنى عن نفسه وتاب عنها وبقي مع الله ، أى ليس هناك شيئا يتوب عنه .

ويروى الإمام الغزالي إلى أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ، ولا يمكن أن يتم الشفاء إلا بمعرفة الداء ، أى أنه يجب رفع وإبطال وتجنب أسباب الداء فلا يتغلب على الغفلة إلا بالعلم ، ولا على الشهوة إلا بالبعد ، فدواء التائب هو حلاوة العلم ومرارة البعد (٢) .

كما يرى الإمام الغزالي في حقيقة التوبة أنها عبارة عن معنى يتنظم ويلتزم من أمور ثلاث : علم . . . وحال . . . وعمل . . . ويرى أن العلم هو الأول ، والحال هو الثانى ، والعمل - الفعل - هو الثالث ، والعلم موجب الحال ، والحال موجب للعمل ، وهذا من سنة الله التي وضعها لنظام الملك والملكوت .

وعنده أيضا العلم بمعنى معرفة عظم ضرر الذنوب ، وغير هذا مفهوم العلم العادى الذى به تحصيل ودرس وتعلم وتدريب لأشياء وموضوعات ، أما العلم بهذا المعنى فالإمام الغزالي (٣) يراه في التوبة ، والتوبة هى حجاب بين العبد وبين كل محبوب ، لأنه قد وقع الضرر أو الإثم أو الخطيئة ، وتاب المرء عن هذه الإثم .

فإذا لم يكن هناك إثم ولا خطيئة ، فمعنى ذلك أنه ليس هناك توبة ، حيث أنه ليس هناك إثم ، فهى إذن حجاب بين العبد وبين كل محبوب .

(١) الرسالة القشيرية ج١ ص : ٢٦٠ .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين الجزء الحادى عشر ص : ٢٠٧٢ - ٢٠٧٣ .

(٣) المرجع السابق .

فإذا عرف العبد ذلك معرفة حقيقة بإيمان غلب على قلبه ، ويقين مؤكد فإنه يثور عن هذا العلم ، فيتألم القلب ، ويحزن بسبب إثمه ، وضياح المحبوب عنه .

والقلب عندما يشعر بفوات محبوه ، يتألم ألماً شديداً فإذا كان هو السبب في ذلك ، تأسف على فعله ، وهذا الألم يسمى عند الغزالي ندماً .

ففى التوبة يرتبط العلم بالندم ، بل يرتبط أيضاً بالنية والقصد المتعلق بترك الإثم في الحال والاستقبال ، فتكون التوبة في مجموعها مؤدية إلى معنى الندم وحده ، ويكون العلم هو المعرفة بضرر الذنب ، ويكون ترك الإثم أو الخطيئة بمثابة الثمرة التي يحصل عليها التائب بعد توبته ، فالعلم سابق للترك ، والترك متأخر على العلم ، وفي هذا يستشهد حجة الإسلام بالرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله « الندم والتوبة »^(١) .

فالندم إذن لا يخلو من علم كما سبق الإشارة ، وهذا العلم هو معرفة الخير والشر ، ومعرفة الأضرار التي تترتب على إتيان الآثام والشور وخطرها على الإنسان ، فهو علم واجب المعرفة ، ثم يتبع معرفة هذا العلم الذي أساسه الندم بعزم وإرادة لمخالفته وعدم العودة إليه مرة أخرى ، وبهذا المعنى يكون الندم من شطرين .

ثمرة ... وهو عدم العودة للفعل .

ثمرات ... وهى البعد عن الرذائل والفرحة بإتيان الخير والتوبة عن الشر .

فالتوبة كما يراها الإمام الغزالي هى ذوبان الأحشاء لما اقترفه الإنسان من الأخطاء .

ويحدد الإمام الجليلانى^(٢) التوبة (توبة التائب) فى أربعة أشياء :

(١) حديث « الندم وتوبة » - ابن ماجه وابن حبان والحاكم ، وصحح استاده من حديث ابن مسعود .

(٢) الامام عبد القادر الجليلانى - الغنية ص : ١٤٠ .

أولا : أن يملك لسانه من الغرور والغيبة والنميمة والكذب .

ثانيا : أن لا يرى لأحد في قلبه حسدا ولا عداوة .

ثالثا : أن يفارق اخوان السوء ، فإنهم هم الذين يحملونه على هذا الطريق يرضعون عليه صحة العزم في التوبة .

رابعا : أن يكون مستعدا للموت ، نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه ، مجتهدا في طاعة ربه .

فإذا تخلص الإنسان من هذه الآفات وتجنبها وتخلّى عن الشهوات ، فإنه يكون مقبول التوبة ، ويظهر ذلك على قلبه ، فتبدو عليه علامات الصدق فيتصف حينئذ بالصفات الآتية :

أولا : أن ينقطع عن أصحاب الفسق والفجور ويخالط الصالحين .

ثانيا : أن ينقطع عن كل الذنوب ويقبل على جميع الطاعات .

ثالثا : أن يذهب فرح الدنيا من قلبه ، ويستبدل به حزن الآخرة .

رابعا : أن يرى نفسه غير منشغل بمطالب الدنيا وهواها ، مشتغلا بما أمر الله به من الطاعات .

وبذلك تصدق في هذا التائب الصادق المخلص قول الله تعالى : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » (١) .

وقوله تعالى : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » (٢) .

وقوله تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ، ولا للذين يموتون وهم كفار » (٣) .

وقوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده » (٤) .

(١) البقرة : ٢٢٢ .

(٢) النساء : ١٧ .

(٣) النساء : ١٨ .

(٤) التوبة : ١٩٤ .

وقوله تعالى : « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم »^(١) .

وقد سئل الحسن رضى الله عنه عن التوبة النصوح فقال : هي ندم القلب ، واستغفار باللسان ، وترك بالجوارح ، واضمار أن لا يعود إليه^(٢) .
 أما العاصي فإنه يفاجيء بمملك الموت ، فإذا ظهر له أعلمه أنه قد بقى من عمره ساعة ، وأنه لا يستأخر عنها طرفة عين ، فيأسف العبد ويتحسر ويقول : « لو عرفت ذلك مادخلت هذه الدنيا ، ولو كانت لى من أولها إلى آخرها فخرجت منها غير آسف عليها ، لو أن الله سبحانه وتعالى أخره ساعة أخرى حتى يتوب عن فسقه ويستبدل فيها بالطاعة أمره ، ويعاتب فيها نفسه ، فلا يجد إلى ذلك سيلا .

إن الساعة التى ينتهى فيها العمر لا تساويها من حيث القيمة الدنيا وما فيها ، فالعاقل هو الذى يمضى فى هذه الحياة ، ويعرف أن كل ساعة تمضى من عمره هي منزلة هذه الساعة ، ومنزلة هذه الساعة هي الدنيا وما فيها^(٣) .

●●● التوحيد ●●●

التوحيد عند الصوفية^(٤) هو شهادة المؤمن يقينا أن الله تعالى هو الأول فى كل شيء وأقرب من كل شيء ، وهو المعطى المانع لامعطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا هو .

فالمؤمن ينظر إلى « لا إله إلا الله » فيسبق نظره قلبه إلى الله قبل كل شيء آخر ، ويخلو قلبه من كل شيء إلا الله ، ويرجع إليه فى كل شيء ، ويعلم أنه أقرب إليه من حبل الوريد ، وأقرب إلى الروح من حياته ، وأقرب إلى البصر من نظره وأقرب للسان من ريقه ، والله سبحانه وتعالى ، فوق كل شيء فى السمو ، هو فوق ملائكة العرش ، ومكانه مشيئته ، ووجوده قدرته ، والدنيا

(١) آل عمران : ٩٠ .

(٢) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب - الجزء الأول ص : ٣٦٤ - ٣٦٥ .

(٣) الامام أبو نعيم - حلية الاولياء المجلد الثانى ص ٢٥٣ .

(٤) أبو طالب المكي - قوت القلوب ج٢ ص : ١٦٩ - ١٧٩ .

والخلق والعالم من أعلاه إلا أسفله كخردلة في قبضته ، وهو أعلى من ذلك ومحيط بجميع ذلك ، وذلك تصديقا لقوله تعالى ، «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط» (١) .

فلا نهاية لتجليه تعالى ، ولا غاية لأوصافه ولا نفاذ لكلمته ، ولا إنقطاع لأفهامه ، وليس للتوحيد كيف ولا للقدرة ماهية ، ولا يشبهه أحد ، وليس كمثل شيء (٢) .

كما أن الله هو الحق سبحانه وتعالى ، موجود قديم واحد حكيم قادر عليم قاهر رحيم مريد سميع مجيب رفيع متكلم بصير متكبر قدير حي باق صمد وأنه عالم بعلمه ، قادر بقدرة مريد بإرادة ، سميع بسمع ، بصير ببصر ، متكلم بكلام حي بحياة باق ببقاء (٣) .

والتوحيد عند الصوفية هو معرفة الله تشرق بها النفوس ، وتتجلى عليها الحقائق ، فتلقن بالمعارف وتهدى إلى القيم والفضائل ، وبالتوحيد تعرف النفس الإنسانية مكاسبها ومثالبها ، وتتطهر من عبوبها ، وأهوائها ، وتتحلّى بمكارم الأخلاق ، وتتخلّى عن الصفات المذمومة .

●●● التوكل ●●●

التوكل غير التواكل الذى هو سلبية وتبطل وكسل وإهمال وبعد عن الحق ، ومخالفة الشريعة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

والتوكل كما نجده عند الإمام الغزالي (٤) ينقسم إلى علم وحال وعمل والعلم هو الأصل الذى لا يعرفه إلا بعض الخلق ، أى الراسخون فى العلم ، فإنهم عرفوا كنه وأصل معناه ، وأما العامة من الناس فوقفوا على مجرد لفظه ، وهذا بعيد عن الحق .

ولكن يمكن القول أن بعض شروط العلم ربما يتوافر عليها بعض العامة

(١) آل عمران : ١٨ .

(٢) أبو طالب المكي - قوت القلوب ج٢ ص : ١٦٩ - ١٧٩ .

(٣) الامام القشيري - الرسالة القشرية ج٢ ص : ٤٥ - ٤٦ .

(٤) الامام ابو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج١٣ ص : ٢٥٦٠٤ .

ولكن البعض الآخر من العلم لا يظهر إلا للخواص والمكاشفين بأمر الحق تعالى ، ولولا ذلك لأصبح العلم للجاهلين ، وحاشى لله أن يكون فعل المجانين كفعل العارفين ، وإلى هذا أشار الله تعالى في كتابه العزيز ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون^(١) .

والعبادة هنا بمعنى معرفة الله ، وعلم الله ، وفتح الله ، وفيض الله وتجلي الله ، ومحبة الله ، والتوكل على الله ، وأما الحال في التوكل فهو أصل التوكل على التحقيق ، ولذلك فإن السالكين إلى طريق الله قد اختلفت عباراتهم ، وذلك لإختلاف مقاماتهم لأن التوكيل من الوكالة ، وهو لعبد قد وكل أمره أى فوضه إليه وإعتمد عليه تعالى ، فهو عبارة عن إعتماذ القلب على الوكيل وحده الذى هو الله تعالى جلّت قدرته .

وفى التوكيل يجب على العبد أن يسقط التدبير مع الله ، فلا يدخل قلبه شك ولا تقصير ولا قصور ، وأن يثق فى الله لأنه وكيله ، ولا يطمئن إلا إليه ، فيعتقد فى قوته ، وعظمته ، وشفقته ورحمته ولا يكون متوكلا إلا إليه ، ولا مسلما أمره إلا عليه ، فإذا ثبت النفس بكشف أو بفتح ربانى أنه لا فاعل إلا الله ، وأعتقد العبد فى الله أنه العلم والقدرة والعقل والعناية والرحمة ، وأنه ليس وراء منتهى علمه ولا وراء عنايته عناية ، فهو إذن متوكل بقلبه عليه وحده لا يلتفت إلى غيره ، ولا إلى نفسه ، ولا إلى حوله وقوته ، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله .

وإذا كان العبد لا يجد فى نفسه هذه الحالة ، فذلك أما لضعف يقينه بالله وذلك ناتج أما لضعف القلب ، ومرضه ، أو لخوفه وجبنه ، ووهمه ، وغلبه الهوى ، فإذا تكشف للعبد معنى التوكل ، فإن حاله يكون مع الله ، وثقته فى الله ؛ ورعايته من الله وبالله وهذه درجة من درجات التوكل .

أما الدرجة الثانية فهى أرقى وأعلى فيكون حال المتوكل مع الله كحال الطفل مع أمه ، فلا يعرف غيرها ، ولا يفزع إلا لها ، ولا يعتمد إلا عليها ، ولا يتبع إلا أمرها ، ويتعلق بذيلها ، وإذا شكا أمرا كان أول ما ينطق به « يا أماه » ، وأول خاطر يخطر على قلبه هو أمه ، فهو واثق فى كفالتها له ، وكفائتها ورحمتها به ، وشفقتها عليه ، ثقة ليست خالية من الإدراك والتمييز .

وكذلك بالمثل حال المتوكل في هذا المقام ، فمن كان باله وشغله إلى الله تعالى ونظره إليه واعتماده عليه ، فإنه يكون كحال الصبي مع أمه فيكون متوكلاً حقاً على الله ، والفرق بين التوكل على الله والثقة فيه أى التوكل في الدرجة الأولى ، والتوكل في الدرجة الثانية ، أن الأخير قد فنى في توكله ، فلا يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى الله تعالى ، فلا مكان في قلبه لغير الله ، وأما الأول فإنه يتوكل بالتكلف والكسب وليس فانياً عن توكله لأنه يشعر بالتفاتة إلى الحق تعالى ، وهذا ما يصرفه عن شغله بالله جلّت قدرته ، وفي هذا يقول سهل بن عطاء ^(١) عن التوكيل عندما سئل عن أدنى الدرجات فيه أنه : « ترك الأمانى » .. ثم سئل : ما أوسط درجات التوكل ؟ ... فقال : ترك الخيار .. (وهذه إشارة إلى الدرجة الثانية من التوكل) .. ثم سئل : ما أعلى درجات التوكل ؟ .. فلم يجب ثم قال : لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه .. (أى الدرجة الثانية) .

ويرى الامام الغزالي ^(٢) أن هناك درجة أعلى من الدرجتين السابقتين ، وهى الدرجة الثالثة أو العليا في التوكل ، فقال : إن أعلى درجات التوكل هى أن يكون العبد بين يدى الله تعالى لله حركاته وسكناته ، مثل الميت بين يدى الغاسل لا تتميز عنه إلا في أنه يرى نفسه ميتاً تحركه القدرة الأزلية ، كما تحرك يد الغاسل الميت ، وبعبارة أخرى هو ذلك المؤمن الذى قوى إيمانه وورعه ويقينه بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب القدرة والإرادة والحركة والعلم ، وسائر الصفات . بل مثل ذلك الصبي لا يطلب أمه ، إلا أن أمه تطلبه ، وهو لم يتعلق بذيلها ، إلا أنها تحمله ، وأنه لم يسألها اللبن ، إلا أنها تسقيه وتشربه له .

فالمقام الثالث من التوكيل هو منتهى غاية الواصلين ، لأن فيه استجابة الدعاء بلا دعاء ، وثمره من الثمار اليانعة بلا طلب ، وهو غير المقام الثانى الذى يشترط فيه السؤال من الله والدعاء لله ، والرجاء فى الله ، وهذا المقام الثالث عزيز قادر .

فالمقام الأول أقرب إلى الامكان والوجود والتحقق ، أما الثانى فأبعد منه

(١) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج٣ ص : ٢٥١٠ .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - مكاشفة القلوب ص : ٢٠٦ .

حالا ، وأما الثالث فهو عزيز الوجود ، وإذا ورد على العبد فإنه لا يدوم ، لأنه كالحظفة أو كالبريق ، ثم ما يلبث أن يمضى ، أو كصفرة الوجل ، أو انبساط القلب وذلك لا يدوم إلا لحظات .

كذلك فإن التوكل بالمعنى الثالث هو إنتهاء القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لأنه فى هذه الحالة يفنى العبد عن التدبير ، ولا يجد له حولا ولا قوة إلا بالله ، فهو كالمبهور والمبهوت والمندهبس ، تنتفى فيه الحصال الإنسانية ، ولا يشعر إلا بالقدرة والإرادة الربانية ، فمن انقطع إلى الله عز وجل ، كفاه الله تعالى كل مئونة ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن أنقطع إلى الدنيا وكله الله إليها .

وقد قال رسول الله ﷺ - « من سره أن يكون أغنى الناس » فليكن بما عند الله أوثق منه بما فى يديه » وقال عليه الصلاة والسلام أيضا « أنه لما قال جبريل لإبراهيم - عليها السلام - (وقد رمى إلى النار بالمنجنيق) ألك حاجة ؟ . . قال : أما إليك . . فلا . . . ثم مضى إلى قوله : حسبى الله ونعم الوكيل » قال ذلك حين أخذ ليرمى فى النار^(١) ، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة « وإبراهيم الذى وفى »^(٢) ، وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : « ياداود ما من عبد يعتصم بى دون خلقى فتكيدته السموات والأرض ، إلا جعلت له مخرجاً »^(٣) .

وحال المتوكل كقول^(٤) إبراهيم بن أدهم - رضى الله عنه - سألت أحد الرهبان : من أين تأكل ؟ . . . فقال لى : ليس هذا العلم عندى ، ولكن سل ربى من أين يطعمنى ؟ . . وهذا تجده أيضا فى قول هرم بن حيان لأويس القرنى « أين تأمرنى أن أكون ؟ . . فأومأ إلى الشام ، فقال هرم : كيف تكون المعيشة ؟ . . قال أويس : « أف لهذه القلوب ، قد خالطها الشك فما تنفعها الموعدة . . » .

وبهذا يكون التوكل هو الرضا بالله وكيلا ، فهو الذى يوجه المتوكل إلى كل

(١) مكاشفة القلوب ص ٢٠٦ وما بعدها .

(٢) سورة النجم الآية ٣٧ .

(٣) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج ١٣ ص : ٢٥١٤ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - مكاشفة القلوب ص : ٢٠٦ .

الخير ، وهو الذى يرشده إلى كل فعل وعمل لأنه مسقط للتدبير مع الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، فهو معينه ومرشده وصاحبه ، وكفى بالله وكيلًا .

●●● التولى ●●●

يقصد فى اللغة بالتولى ^(١) معان متعددة ، ويقال تولى الشيء أى قام به وفعله حين يتولى أمير أو ملك شئون بلد من البلاد ، كما يقال أيضا تولاه أى أحبه ومال إليه ، ويقال تولى صديقه أى نصره وساعده وقام بأمره .
أما الصوفية فيستخدمون كلمة تولى بمعنى الانصراف والادبار والذهاب وهى تؤدى أيضا معنى لغويا وهو الاعراض والانصراف .

ويرى الصوفية أن التولى هو رجوع السالك إلى حاله بعد تجلى الله عليه بالقربية والمنة والمكاشفة والمحاذثة ، فيتولى بعد أن يكون قد شرب وأرتوى على قدر حاله ومقامه من فضل الله ، ونعم الله ، فيرجع بعد أن يلقي إليه مايلقى وبعد أن يبقى ما شاء له الله أن يبقى ، ثم يتولى أى ينصرف ، بعد حكم الله وأمر الله ، ومشيشة الله ^(٢) .

●●● التوسل ●●●

يؤمن أئمة الصوفية بالتوسل إلى الله تعالى بأبيائه ورسله وأوليائه وصالحات الأعمال ، والتوسل هو التقرب إلى الله تعالى كأنه يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ، أى يتوسل به إليه تعالى للتقرب من نيل ثوابه ، أو من فعل طاعة ، أو ترك معصية ، والوسيلة هى القرية أو المنزلة ، أو الدرجة ، وذلك فى قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » ^(٣) ، أى يبتغون القرية من الله تعالى ، وقيل الشفاعة يوم القيامة ، وقيل أيضا منزلة من منازل الجنة ، كما جاء الحديث الشريف « حديث الأذان » فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اللهم آت محمدا الوسيلة » .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج٢ ص : ٦٩١ .

(٢) رسائل ابن عربى - كتاب اصطلاح الصوفية .

(٣) الاسراء : ٥٧ .

والتوسل بهذا المعنى كأن يقول المتوسل « اللهم أنى أتوسل إليك بالنبى ﷺ ، أو بآل البيت أو بفلان الولى الصالح أو أتوجه أو أتقرب أو استشفع إليك بنبيك ﷺ أن تقضى حاجتى أو تشفى مريضى أو ترد ضالتي ، أو ترزقنى أو تغفر لى ، أو تدخلنى الجنة » (١) .

والتوسل إنما هو طلب من الله تعالى أن يقضى حاجة للمتوسل بالنبى أو الولى أى كأنه يقول ، يارسول الله أو ياسيدى فلان ، أطلب منك بما لك من القرية والمحبة والمكرمة عند الله تعالى أن تدعو الله تعالى بقضاء حاجتى ، أو رفع غمى ، أو نصرته على هوى نفسى ، أو مساعدتى فى رد حقى . . . الخ .

وبهذا المعنى يكون الدعاء من النبى أو الولى شفاعة ، أى أن المتوسل يستشفع بالنبى أو الولى عند الله تعالى كما يستشفع أحدنا بصاحبه عند آخر ليسأله دفع مظلمة أو جلب مصلحة ، وهذا جائز لقوله تعالى « وابتغوا إليه الوسيلة » (٢) ، أى التوسل إلى ما يقربكم من الله تعالى .

والواقع أنه لا نزاع فى ذلك لقوله ﷺ « الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » .

ففى دعاء الأخ لأخيه مرحة ومودة ومكرمة ، بل مساندة ومساعدة لإنتهاج طريق الخير وتجنب طريق الشر ، وهذا ما أوصى به الله تعالى فى الآية الكريمة « وتعاونوا على البر والتقوى » (٣) .

ويؤكد ذلك أن الرسول ﷺ قال لعمر رضى الله عنه لما استأذنه فى العمرة : لا تنسنا يا أخى فى دعاء ، والتوسل هنا بمعنى الدعاء له فى بيت الله الكعبة الشريفة ، كما توسل الصحابة رضى الله عنهم بالنبى ﷺ فى الإستسقاء ثم بعمره العباس ثم يزيد بن الأسود رضى الله عنهم فى معنى طلب الدعاء .

(١) الشيخ محمد حسين مخلوف - حكم الاسلام فى التوسل بالانبياء والأولياء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص : ١ وما بعدها .

(٢) الاسراء : ٥٧ .

(٣) المائدة : ٣٥ .

ويروى لنا صاحب حلية الأولياء ^(١) ، وأيضا في مشاكاة المصابيح للخطيب التبريزي عن الفاروق عمر بن الخطاب أن الرسول ﷺ قال : أن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس (أويس القرنى) لا يدع باليمن غير أم له كان به بياض ، وعند صاحب الحلية ، وتحت منكب الأيسر لمعة بياض (أى برص) - فدعا الله فأذهب ذلك إلا موضع الدينار أو الدرهم - فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ، أو في رواية أخرى فإذا أنتما لقيتماه فأطلبيا إليه يستغفر لكم ، يغفر الله لكم .

وكان يجلس الرسول عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضى الله عنها فمكثا يطلبان أويس مدة عشر سنين ، ولا يجتمعان به ، فلما كانت السنة الأخيرة من خلافة عمر رضى الله عنه ، قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته في حجاج بيت الله « يا أهل اليمن ، أفيكم أويس ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية وقال : إنا لاندري ما أويس ، ولكن ابن أخ لى يقال له أويس ، وهو أبسط رجلا فينا ، وأقلنا مالا ، وأهون أمرا من أن نعرفه إلى الخليفة ، فهو يرعى أبلنا حقيرين أظهرنا » فظاهر عمر بن الخطاب بأنه لا يريد ، لكنه قال : وأين ابن أخيك هذا ؟ فرد الشيخ بأنه قد سافر ، فقال عمر ، ولكن أين نجده ، فقال الشيخ ، بأرض عرفات .

وهنا ركب عمر وعلى - رضى الله عنها - مسرعين إلى عرفات حتى وجدوه قائم يصلى إلى جانب شجرة ، والإبل حوله ثم أقبلا عليه وقالوا : السلام عليكم ورحمة الله ، فخفف أويس الصلاة ثم قال : وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته ، قالوا من الرجل ؟ .. قال : راع إبل وأجير قوم .. قالوا : لسنا نسألك عن الرعاية ، وعن التجارة .. ما أسمك ؟ قال : عبدالله .. قالوا : قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد الله .. إنما نسألك إسمك الذى سمتك أمك ؟ ... قال : يا هذان ماتريدان منى ؟ .. قالوا : وصف محمد صلى الله عليه وسلم أويسا القرنى ، وأخبرنا أن تحت منكب الأيسر لمعة بياض ، فأوضحها لنا ، فإن كانت بك فإنت هو ، فأوضح لها .. فإذا اللمعة البيضاء ، فأخذنا يقبلانه وقالوا : نشهد أنك أويس .. فاستغفر الله لنا .

قال أويس - رضى الله عنه - ما أخص (أى اقتصر) بالاستغفار لنفسى

(١) الامام أبو نعيم - حلية الأولياء ص . وكذلك روض الرياحين لليافعى .

ولا أحدا من ولد آدم ، ولكن في البر والبحر والمؤمنين والمؤمنات ، ياهدان لقد أشهر الله لكما حالي ، وعرفكما أمرى فمن أنتم؟ ...

فقال على كرم الله وجهه : أما هذا فعمر أمير المؤمنين ، وأما أنا فعلى بن أبي طالب « فاستوى أويس قائما وقال : السلام عليكم يا أمير المؤمنين ، ورحمة الله وبركاته ، وأنت يا ابن أبي طالب ، فجزاكما عن هذه الأمة خيرا ، قال : وأنت جزاك الله عن نفسك خيرا ، فقال عمر : مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة فأتيك بنقة من عطائي ، وفضل كسوة من ثيابي ، هذا المكان ميعاد بيني وبينك . ٤

فقال أويس ، يا أمير المؤمنين ... لا ميعاد بيني وبينك ، ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة ، أما ترى على إزار من صوف ، ورداء من صوف متى تراني أنفقها ؟ .. أما تراني أنفق من رعايتي (للإبل) أربعة دراهم ، متى تراني أكلها ؟ .. ثم قال : أخفى (خبري) يرحمك الله ، فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض ، ونادى بأعلى صوته « ألا ليت أن أم عمر لم تلده » ياليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها ، إلا من يأخذها (يقصد الدنيا) بما فيها ولها ..

فقال أويس : خذ هذا الطريق يا أمير المؤمنين ، وأنا آخذ هذا الطريق فسار عمر وعلى رضي الله عنهما ناحية مكة ، وساق أويس أبله حتى سلمها إلى أصحابها وتخلّى عن رعايتها وتفرغ للعبادة ، حتى لحق بالله عز وجل ..

وهذه القصة تعتبر أصل من الأصول التي يمكن أن يرجع إليها في التوسلات بمعنى طلب الدعاء والإستغفار من النبي أو من الولي مباشرة وفي ذلك قوله تعالى « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا » (١) وقوله تعالى : فاعف عنهم واستغفر لهم (٢) وقوله تعالى : استغفر لهم أولا تستغفر لهم ، أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله (٣) .

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة التي يمكن أن تقرّبهم من الله عند

(١) النساء : ٦٤

(٢) آل عمران : ١٥٩

(٣) التوبة : ٨٠

وبتهم وإستغفارهم مما فعلوه ، وكذلك ممكن إطلاق ذلك على الصالحين والأولياء أيضا حيث أن الآية الكريمة لم تخصص الدعاء بالرسول للإستغفار والتوبة لله .

فالدعاء من العمل الصالح وهو أساس العبادة ، كما أن النبي والولي وسيلة مبتغاة مطلوب سؤاله شرعا بمقتضى هذه الآيات الكريمة حتى ينال العبد المقصود وهو فعل الطاعة ، واجتناب المعصية .

ويرى أئمة الصوفية أنه لا مانع من التوسل بالموتى وطلب الدعاء منهم (١) لأن أرواحهم ليست ميتة ولا متلاشية كما تتلاشى قوى الأبدان ، فالموت إنما هو مفارقة الأبدان فحسب ، وإنتقال الأرواح إلى دار غير دارها ، فلا تزال حية في عالم البرزخ ، فلا سبيل لانكار الحياة والعمل بعد الموت ، وقد صح أن كثير من الأولياء يصل في قبره ويقرأ القرآن ، وقد ثبت أن القراءة والتعليم ونحوهما إنما هو في الحقيقة للأرواح الحية الباقية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وأن من شيء إلا ويسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (٢) فالتسبيح للأرواح في العالم البرزخي ، وقد صح تسبيح الحصى في كف الرسول ، وتسبيح الطعام في إنائه ، فأرواح الموتى إذن من المسبحات الداعيات بدعاء وتسبيح أهلكه وإن كنا لا نفقهه إلا من كشف عنهم حجاب البدن .

والمعروف أن الأرواح في البرزخ بعد إنتقالها بالموت تكون أكثر شفافية وأقوى في تصرفها حال الحياة وذلك لفناء البدن ، فتخصيص التوسل بالأحياء فقط ليس دليل لأن الحديث النبوي « إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث » يدل دلالة واضحة على إنقطاع عمله التكليفى الدنيا ، ولكن روحه لها مجال في العمل والتصرف لا تكليف فيه كما يحدث في الموت الأصغر وهو النوم من سياحة أرواح النائمين والملائكة والمطهرين (٣) .

(١) الشيخ محمد حسين مخلوف - حكم الاسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء المجلس للشئون الإسلامية - العدد ١٥٥ ص : ١١ وما بعدها .

(٢) الاسراء : ٤٤

(٣) ابن القيم الجوزية - الروح ص ٥ - ٥٠ .

فأرواح الموتى لاتزال حية باقية تسمع وتعلم وتعمل ، كما تشهد بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

وهناك أكثر من حديث نبوي على أن أرواح الموتى تسمع ^(١) لأنها حية باقية بل هي أسمع من أرواح الأحياء ، ولأنها سمیعة بالذات وأرواح الأحياء سمیعة بالأدوات الحية ، فقد سأل الرسول ﷺ الموتى من أهل قليب بدر : أتكلم الموتى .. يارسول الله ؟ .. فقال عليه الصلاة والسلام ، والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع من هؤلاء أو منهم ^(٢) .

فسؤال عمرًا للرسول ﷺ إنما ظنا منه أن التكلم عن طريق الهيكل المخصوص ، إذ أنه إذا تلاشى فقد الحس والحركة كما هو معروف عند الموتى ، فأرشدته الرسول ﷺ أن الموجه إليهم الخطاب هم الموتى وأن أرواح الموتى هي التي تخاطب فتسمع وتسمع ويسمع الأحياء .

والدليل القرآنى على ذلك أن قوم بنى اسرائيل أصاب بلادهم الطاعون فهربوا فأماتهم الله ثم أحياهم بدعاء نبيهم حزقيل عليه السلام ، فعاشوا دهرًا ثم ماتوا ، فلا غرابة أن يعيد الله الروح والحياة إلى البدن بعد أن فارقت الروح فتكلم ، وتمشى ، وتأكل وتشرب ، وتزوج وتلد ، وكما روى مسلم عن الرسول قوله : أن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا ..

وعلى ذلك فإن التوسل بالأموات راجع إلى التوسل بأرواحهم الحية الباقية ، ولا مانع من صدور الأفعال عنها كما كانت تصدر حال الحياة ، والفرق أن الميت يتصرف بمجرد الارادة والتوجيه ، ولكن ليس عن طريق الأدوات الحسية ، كالسمع والبصر والحس .

وعن أبى العباس المرسى رضى الله عنه أنه سأل أحد مريديه وهو أحمد مرزوق « هل امداد الحى أقوى أم امداد الميت » ؟ .. فقال : « أنهم يقولون امداد الحى » وأنا أقول امداد الميت » فقال أبو العباس : نعم لانه فى بساط الحق .

وخلاصة القول أن التوسل بأرواح الأنبياء والأولياء والصالحين بعد مماتهم -

(١) ابن القيم الجوزية - الروح لابن القيم ص : ٥ .

(٢) الشيخ محمد حسين مخلوف - حكم الاسلام فى التوسل بالانبياء والاولياء - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية - العدد ١٥٥ ص ١٥ - ٢٢ .

كالتوسل بهم وطلب الدعاء منهم حال حياتهم ، والذي يؤمن بذلك عليه أن يؤمن بذلك أيضا ، فالدليل هو الدليل والنوم نوم أكبر ، ونوم أصغر ، إشارة إلى قوله تعالى « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » (١) .

والذي يحدث للرائي والنائم من اطلاع على حقائق الأشياء ، ومن تصرفات غريبة إنما يؤكد أن إطلاع أرواح الموت وتصرفها في هذا العالم المخصوص قائم على توفى النفس وتخلصها من حجابها المادى .

●●● الجبروت ●●●

الجبروت هو القهر والغلبة والجبر والعظمة ، وعالم الجبروت هو العالم المسيطر على النفوس الخيرة ، ويرى بعض أئمة الصوفية أن هناك عوالم ثلاث ، عالم الملكوت ، وهو العالم اللطيف ، الذى تحيا فيه النفوس اللطيفة من الملائكة ، ثم العالم الأرضى ، أو العالم السفلى ، وهو عالم الدنيا والإنسان ، وهو أقل العوالم إرتقاءً ، ثم هناك عالم وسط بين العالمين ، يسمى أحيانا بالعالم البرزخى ، كما يسمى أيضا بعالم الجبروت ، وهو فوق عالم الأجساد وتحت عالم الملكوت .

ويحكى على بن أبى طالب ^(١) كرم الله وجهه - أنه قال « أن عالم الجبروت هو عالم العظمة » ففى هذا العالم عقول نورانية ، ونفوس ملائكية طاهرة ، تسيطر عليه وتقف على بابه ، وتمنع زحف الصاعدين إلى عالم الملكوت ، فهو بمثابة حجاب بين عالم الأجساد وعالم الملكوت ، لأن فيه قهر وجبر للنفوس التى تود الاتصال بعالم الغيب ، أو عالم الملكوت .

●●● الجلال والجمال ●●●

يستمد الصوفية لفظ الجلال من قوله تعالى « ويبقى وجه ربك ذو الجلال

(١) الامام الاكبر محمى الدين بن عربى - رسائل بن عربى ج ٢ كتاب اصطلاح الصوفية .

والاكرام^(١) ، وجل الشيء أى عظم ، ومنه جل فلان فى عينى ، وجلال الله هو عظمتة تعالى^(٢) .

ويرى الامام عبدالكريم القشيري^(٣) أن الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة ، وأما الجميل فإنه يمكن أن يقال الجليل أيضا .

والله عز وجل يكشف القلوب مرة بجلاله ، ومرة بوصف جماله ، فإذا كاشفها بوصف جلاله صارت أحوالها دهشة واندھشا ، وإذا كاشفها بجماله صارت أحوالها تعطشا وعطشا ، والسالك إلى الله إذا كاشفه سبحانه وتعالى بجلاله إنفاه وإذا كاشفه بجماله أحياء .

فكشف الجلال يوجب محوا وغيبة ، وكشف الجمال يوجب صحوا وقربة والعارفون بالله يكاشفهم - سبحانه وتعالى - بجلاله ، فإذا كاشفهم غابوا ، وأما المحبون فإذا كاشفهم بجماله طابوا ، فمن غاب فهو مهيم ، ومن طاب فهو متيم .

ويرى الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى^(٤) أن صاحب الجلال نعت من نعوت الجبروت ، يتصف بها الله - سبحانه وتعالى - وحده ، فهو صاحب القهر والغلبة ، والجلال لما يمتلكه تعالى من العظمة والكبرياء .

وأما الجمال فإنه يطلق على الحق تعالى كنعته من نعوت الرحمة والألطف ويفرق الإمام القشيري^(٥) بين العابدين والعارفين فيرى أن العابدين هم الذين شهدوا أفضال الله تعالى ، فبدلوا نفوسهم ، وأما العارفين فشهدوا جلاله فبدلوا قلوبهم ، كما يرى أن المحبين قد شهدوا جماله فبدلوا أرواحهم ، فمن كان له علم اليقين شهد جلاله ، ومن كان له حق اليقين^(٦) شهد جماله .

(١) الرحمن ٢٧ .

(٢) معجم ألفاظ للقرآن الكرين الجزء الاول ص : ٢٠٣ .

(٣) الامام القشيري - التجبير فى التذكير ص : ٦٢ تحقيق : د . ابراهيم بسبون .

(٤) الشيخ الاكبر محمى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى كتاب اصطلاحات الصوفية .

(٥) الامام عبد الكريم القشيري - التجبير فى التذكير ص : ٦٢ .

(٦) راجع فى الكتاب حق اليقين وعين اليقين .

●●● الجلوة ●●●

الجلي في اللغة ضد الخفى والجلية ، الخبر اليقين والجلء الجلى وجلا بمعنى أوضح وكشف ووجلوة فهي واضحة ، والتجلي هو الكشف والإظهار^(١) ، وتجلية هي كشف وإظهار^(٢) ، وقد اشتق الصوفية من هذا اللفظ الجلوة من التجلى عن الآية الكريمة في قوله تعالى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا »^(٣) ، أى أن الله سبحانه وتعالى عندما ظهر ، وأما عن ظهوره تعالى فعلم ذلك عنده تعالى وحده .

فالجلوة هي الكشف^(٤) والجلء والوضوح تأييدا لقوله تعالى « قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو^(٥) » .

ويستخدم الصوفية لفظ الجلوة علامة على إشراق قلوب المريدين بنور الله ، ويرى الشيخ محيي الدين^(٦) أن الجلوة إنما تبتدى بعد الخلوة^(٧) ، ذلك أن الجلوة هي خروج العهد من الخلوة بالنعوت الإلهية^(٨)

والمعروف حديثا عند أعضاء الطرق الصوفية أن الجلوة تعبير عن نعم الله ، من الفتح ، والكشوف ، وخوارق العادات ، والتجليات التى تظهر على قلوب المريدين ، والمعروف أيضا أن الشيطان يظهر للمريد المبتدىء فى الخلوة فى صورة متعددة كترغيب فى محظور ، أو ترهيب فى شكل ظهور حية رقطاع ، أو ثعبان

(١) مختار الصحاح ص : ١٠٨ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن ص : ١٠٣ .

(٣) الاعراف ١٤٨ .

(٤) راجع الكشف بالكتاب .

(٥) الاعراف : ١٨٧ .

(٦) راجع الخلوة بالكتاب .

(٧) رسائل ابن عربى - كتاب إصطلاح الصوفية .

(٨) الحكومة الباطنية للمؤلف .

ضخم ، يريد أن يفترسه ^(١) ويقاوم المرید هذا الشيطان الماكر بالذكر والتأمل والصمت ومخالفة النفس والجوع ، والسهر ، والدعاء ، وقراءة الورد ، بشكل منتظم حتى يتصر على أعداء الله ويغلب على حاله الرجاء بعد الخوف ، والأمن بعد الرهبة ، فإذا ظهر له الشيطان في أى صورة هزمه وصرعه لأنه يشعر بأن الله معه .

ثم إذا خرج من الخلوة يخرج متصفا بالكمالات الأخلاقية وهذا مايقصد إليه الشيخ الأكبر أن المرید يخرج من الخلوة متصفا بالنعوت الإلهية وهى جميعا من الله فيظهرها عليه ، وهذا ما نجاهه عند بعض أفراد الطريق من قدرات خارقة فى الجلوات كخرق سلك فى خد المرید وخروجه من الجانب الآخر دون تأثير مادى أو ترك أثر أو سقوط نقطة من دم ، ولا يجد العلم تفسيراً لهذه الظاهرة التى يجدها فى الجلوات .

وكذلك نرى أن بعض مریدی الرفاعية ، لا يخافون الثعابين ، وفى رأينا أن الثعبان يمثل النفس الأمارة فإذا روض الثعبان فمعنى ذلك القدرة على ترويض وتأديب النفس والشيطان جميعا .

●●● الجمع والفرق ●●●

يرى صاحب الرسالة القشيرية ^(٢) أنه لا بد للعبد من الجمع والفرق ، فإن من لا تفرقة له ، ولا عبودية له ، ومن لا جمع له ، لا معرفة له ، فقوله تعالى « إياك نعبد ^(٣) » إشارة إلى الفرق ، وقوله تعالى « إياك نستعين » ^(٤) إشارة إلى الجمع .

فالفرق هو كسب العبد من إقامة العبودية من تكاليف وفرائض شرعية ، ثم هو مايليق بأحوال البشرية ، فإذا خاطب العبد الصالح الحق تعالى بلسان نجواه مستغفرا ، أو سائلا ، أو داعيا ، أو راجيا ، أو شاكرا ، أو مبتهلا ، أو تابا ، فهو فى محل التفرقة وهذا مايسمى « بالفرق » .

(١) الأستاذ صلاح عزام - أقطاب التصوف الثلاثة ص : ٣٠ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٧٠ .

(٣) الفاتحة : ٥ .

(٤) الفاتحة : ٥ .

أما إذا وقف العبد في مقام الجمع فهذا إشارة إلى ما يقذف في قلبه من جهة الله تعالى من اللطف والإحسان والمعرفة ، فإذا إستمع العبد وأصغى ووعى بسرّه إلى ما ينجيه به الله ، وما يخاطبه به فيما ناداه أو ناجاه أو ورد على قلبه أو عرفه وأرادّه فهو جمع .

ويرى صاحب التعرف^(١) أن الجمع عند الصوفية هو جمع الهمة في أن تكون كل المهموم هما واحدا ، فيكون همه الله ، وبالله ومن الله ، وهذه حال في المجاهدة والرياضة .

فالجمع هو ألا تتفرق هموم العبد ، وإنما يجمعها ، وتصيح حاله مع الله ، أما التفرقة فهي عقب الجمع ، وهو أن يفرق العبد بين همومه وحظوظه ، وبين طلب موافقة الله ، وقد ينظر أحيانا إلى حظوظ نفسه ، ولكنه ممنوع عنها لأنه في التفرقة قد حيل بينه وبين هذه الحظوظ ، فلا يأتى له منها شيء وهو في نفس الوقت غير كاره لذلك ، لأنه مرید صادق ، يرى أنه يسير في طريق الحق ، وأن الحق تعالى جذبه ، فلا يعرف ولا يهتم بشيء سواه .

●●● الجن ●●●

أصل الجن : ستر الشيء عن الحاسة^(٢) ، والجن عالم مستتر لا يرى بالمدركات الحسية ، والجان أيضا يقصد بها الجن ، والجان هي ضرب من الحيات وذلك تصديقا لقوله تعالى « فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب » فلقد شبهت الحية بالجان لسرعتها وخفتها^(٣) .

ومن هنا يعبر بعض الصوفية عن « الجنى » بالحية الرقطاء التي تخيف المرید في رياضاته .

وعالم الجن عالم حقيقى بدليل أن القرآن الكريم قد حدد هذا العالم ، وأخبرنا عن خلقه في قوله تعالى : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم »^(٤)

(١) الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص : ١٤٢ .

(٢) معجم الفاظ القرآن ص : ٢١٣ - ٢١٤ .

(٣) النمل : ١٠ .

(٤) الحجر : ٢٧ .

كما أن الجن يعاقب ويثاب مثله مثل الإنسان وذلك وارد في قوله تعالى : « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (١) وقوله تعالى أيضا : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » (٢) .

ويرى الإمام ابن القيم (٣) أن الجن والملائكة أحياء ناطقون وليسوا مفتقرين في قيامهم إلى أرواح أخرى تقوم بهم ، ويرد على المفكرين والقائلين بأن الجن ليسوا أحياء ناطقة (بخلاف النفس فإنها حية ناطقة) كما أنهم يدللون على دعواهم بأن الجن والملائكة ليسوا بأجسام متحيزة ، ومن ثم فلا يقرون بوجودها .

يرد الإمام ابن القيم بقوله : « أن من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله غير من يكفر بذلك ، وإن الكلام مع من كفر فيما يتعلق بالنفس وقت ضائع ، لأنه قد كفر بفاطر النفس ومبدعها وملائكته وما جاءت به رسله ، كما أنه جحد بدليل الإيمان رغم الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن بإذن ربهم والتي لا يمكن إنكارها ، وهي موجودة بنفسها ولا تقدر عليها القوى البشرية .

ويدافع الإمام ابن القيم عن دليل وجود الجن فيرى أن الزعم القائل بأن الجن لو كانت جسما لكان اتصالها بالبدن سواء كان على سبيل المداخلة أى بتداخل الأجسام بعضها ببعض ، أو عن طريق الملاصقة والمجاورة فيلزم أن يكون للإنسان الواحد جسمان متلاصقان أحدهما يرى والآخر لا يرى .

ويدحض الإمام ابن القيم هذا الزعم فيقول : إنه من المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في الآخر بحيث يكون حيزهما واحدا فأما أن يدخل جسم لطيف جسم كثيف يسرى فيه فهذا ليس بمحال .

ومن ناحية أخرى فإن ذلك يحدث في صور كثيرة منها دخول الماء في العود وفي السحاب ، وكذلك دخول النار في الحديد ، ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن ، ودخول الجن في المصروع ، والروح للطافتها لا يمتنع عليها مشابهة البدن ، والدخول في جميع أجزائه (٤) .

(١) هود : ١٩ (٢) الرحمن : ٧٤ .

(٣) الامام ابن القيم الجوزية - الروح - ص : ٢٦١ .

(٤) الامام ابن القيم الجوزية - الروح - ص : ٢١٧ .

وإن دخول الروح في البدن أُلطف من دخول الماء في الأرض ، والدهن في البدن ، ولذلك فإن للبدن حيز مادي « كما أن الروح حيزا » وليس هناك امتناع لهذا التداخل ، فإذا فارقت الروح البدن صارت لها حيزا غير حيز البدن وبذلك لا يتداخلان ولكن يصير لكل حيزه .

وعلى ذلك يمكن القول أن هذا الطعن الفاسد لا يستقيم مع ماورد في الوحي الإلهي ، والسنة المباركة ، بل ولا مع الأدلة العقلية .

ويرى الحكيم الترمذى أن مملكة إبليس بها وزراء وأعوان لكل منهم اختصاص كما لها قواد ولكل قائد مائة ألف جنى (من الجن) حتى أنه يستطيع أن يبعث على الأدمى الواحد أكثر من ربيعه ومضر (وهما قبيلتان عربيتان) (١) .

●●● الجوع ●●●

الجوع ضد الشبع ، وهو إسم من جاع يجوع جوعا (٢) ، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ، ونقص في الأموال والأنفس والثمرات (٣) » وورد في الحديث القدسي (٤) عن الله تعالى : « يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا يا عبادى ، كلكم ضال ، إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادى كلكم جائع ، إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم » .

ولكن كيف يطعم الله وهو في غير حاجة إلى الخلق ، كما ورد في الحديث القدسي « فاستطعموني أطعمكم » . . إنما هي إشارة من الله تعالى أن يطعم المسلم جاره الجوعان ، وأن يحسن إلى الجائع ويطعمه ، فإذا فعل فكأنه يطعم الله تعالى ، والله يطعم الكل .

(١) الاستاذ عبد المحسن الحسيني - المعرفة عند الحكيم الترمذى ص : ٢١٤ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم للجميع (مجمع اللغة العربية) ج١ ص ٢٢٥ .

(٣) البقرة : ١٥٥ .

(٤) الامام محي الدين ابن عربى - مشكاة الانوار فيما يروى عن الله سبحانه وتعالى من

الاخبار ص : ٦ - طبعة ١٣٦٩ هـ .

وقد سئل أحد الصوفية^(١) من أين تأكل يافلان؟ .. فقال: مد عرفت خالقي ما شككت في رازقي، وقيل لبعضهم .. من أين تأكل؟ .. فقال: من خزانة ملك لا يدخلها اللصوص، ولا يأكلها السوس ..

يروى عن إبراهيم الخواص^(٢) - رضى الله عنه - أنه كان في مسجد فرأى فقيرا جائعا لم يتحرك ولم يأكل ثلاثة أيام، وكان يراقبه ويصبر معه على حاله، ثم تقدم إليه وقال له: ماذا تشتهى؟ .. قال خبزا حارا ومصلية (يصلى عليها) فخرج الخواص طول النهار، ولكنه لم يتحصل على شيء مما طلب، فرجع إلى المسجد وأغلق بابه، وبعد حين من الليل دق الباب ففتحه، فإذا بإنسان معه خبز حار، ومصلية فسأله عن سبب حضوره؟ .. فقال: تخاصم صبياني، معي وحلفنا أن لا يأكل هذا إلا أهل المسجد، فقال الخواص: يا إلهي إذا كنت تريد أن تطعمه فلم أتعبتي طول النهار؟

ويروى عن الرسول - ﷺ - أنه قد حضرت إليه فاطمة الزهراء ومعها كسرة خبز، فقال الرسول: ماهذه الكسرة يافاطمة؟ .. قالت قرص خبزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة، فقال: أما أنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام^(٣).

الجوع من أخلاق الصوفية وصفاتهم وهو أحد أركان المجاهدة، ولقد اعتاد الأئمة على الجوع والإسك عن الطعام فوجدوا يتابع الحكمة في الجوع، وقد روى الإمام القشيري في الجوع عن يحيى بن معاذ - رضى الله عنه - قوله: «لو أن الجوع يباع في السوق، لما كان ينبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره»، ويروى عنه أيضا قوله: «والجوع للمريدين رياضة، وللتائبين تجربة، وللزهاد سياسة، وللعارفين مكرمة».

وقد دخل أحمد الشيوخ على الأستاذ الدقاق - رضى الله عنه - فرآه يبكي فقال له: «مالك تبكي»، فقال: «إني جائع» فقال: «أمثلك يبكي من الجوع؟ .. فقال: «أسكت أما علمت أن مراده من جوعي أن أبكي؟»،

(١) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص: ٤١ تحقيق د. ابراهيم بسيون.

(٢) المرجع السابق.

(٣) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج١ ص: ٣٣١.

ويقصد من ذلك مارواه الحديث النبوى « إذا لم تبكوا فتباكوا »^(١) الجوع
 إذن عند أهل الحق وسيلة للقرب من الله ، وتربية النفس والتسامى بها عن
 حظوظها حتى تنقاد إلى طريق الله ، وتتأدب بأدابه تعالى .

وينشد السرى السقطى رضى الله عنه واصفا أهل الحق ، محمدا أوصافهم
 ذاكرا أسماء بعضهم فيقول^(٢) :

أجاعتهم الدنيا فجاعوا ولم يزل	كذلك ذو التقوى عن العيش ملجبا
أنخوطىء داود منهم ومسعر	ومنهم وهيب والغريب ابن أدهما
وحسبك منهم بالفضيل ويأبته	ويوسف إذا لم يأل أن يتسلما
وفى ابن سعيد قدوة البر والنهى	وفى وارث الفاروق صدقا ومقدما
أولئك أصحابى وأهل مودتى	فصلى عليهم ذو الجلال وسلما

... الحال والمقام ...

يفرق الصوفية بين الأحوال والمقامات فيرون أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب^(١) ، ومعنى ذلك أن كل ما يرد على القلب من غير اكتساب هو من الأحوال ، كالفرح ، والحزن ، والألم ، والسرور ، وغيرها وتأتى من غير تكلف تصديقا لقوله تعالى : « وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » - أى يلقى فى قلب المرء ما يحجزه عن مراده ويغير سبحانه وتعالى عليه نيته ، وحظوظ نفسه وهواها .

أما المقامات فيصل إليها السالك بالصبر والمجاهدة ، بل بالجوع والزهد والورع والقناعة ، والرضا والتوكل وإسقاط التدبير وغيرها .

ويرى الجنيد أن الحال نازلة تنزل بالعبد فى الحين ، فيحل بالقلب الرضا والتفويض وغير ذلك ، فيصفو الوقت فى حال الصوفى ويزول .

ويرى بعض الأئمة أن الحال مايجل بالأسرار من صفاء الأذكار ، ولا يزول فإن زال فلا يكون حالا .

ومن الملاحظ أن الصوفية يختلفون فى تحديد المقامات والأحوال فما يراه بعضهم حالا ، يراه البعض الآخر مقاما ، ويرجع ذلك إلى أن الأحوال التى تتقلب على قلب المرید الصادق ، لا يمكن حصرها ، ومن ثم تحديدها ، ولو أراد أحد ذلك فإن عليه أن يتعرف على جميع فنون العلم والفكر ، وهذا غير متيسر ولا مستطاع للإنسان .

(١) الامام مكابو ابن محم الكلابادى - التعرف للمذهب أهل التصوف ص : ٨٦ وما بعدها .

ويذكر الله سبحانه أصحاب المقامات في كتابه العزيز بمعان متفرقة منها قوله تعالى : « قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما » (١) ، وقوله تعالى : « عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا » (٢) ، ويقول الله عن نفسه : « ذلك من خاف مقامى وخاف وعيد » (٣) أى خوف العبودية من مقام الربوبية ووعيد الله للعباد الظالمين ، كما يذكر المقام أيضا بمعنى الإقامة السيئة في قوله تعالى : « إنها ساءت مستقرا ومقاما » (٤) .

ويؤيد السيوطي (٥) ذلك فيذكر حديثا لرسول الله ﷺ « إنه ليغان على قلبى حتى أنى أستغفر الله تعالى فى اليوم مائة مرة » ، وهذا معناه أن الرسول ﷺ كان دائم الاستغفار لله تعالى ، لأنه كان دائما ينتقل من حال إلى حال ، أى أنه كان يترقى من حال إلى حال فيغطى قلبه ، مستغفرا لله ، وراجعا إليه « والحقيقة أن ذلك لا يمكن أن ينسب للرسول ﷺ لأنه وصل إلى الكمال الإنسانى ، أما أرباب الأحوال فهم أولياء لم يصلوا بعد إلى مقامات التمكين ، أما صاحب الأحوال فلا يمكن تحديد الأحوال التى يمر بها وترقى إليها من كثرتها واختلافها .

وقد اجتهد بعض الصوفية فى تحديد المقامات وهى المكاسب التى يحصل عليها السالك أثناء رحلة مجاهداته وإخلاصه وطاعته لله تعالى ، فىرى الحكيم الترمذى (٦) أن المقامات الأربعة ، وهى مقام الصادقين ، والصديقين ، والمقربين ، والمنفردين ، وأما السهروردى (٧) فإنه يقسمها إلى خمس درجات ، أعلاها مقاما التوحيد ، وفيها يصل السالك إلى نور الأنوار ، وهى الغاية التى يبغيها الكمل من الأولياء فى العلم ، والعمل ، وكل من يصل إليها ، ولقد حدد الإمام الشعرانى (٨) عدد المقامات التى يجب على السالك اجتيازها حتى

(٢) الاسراء : ٧٩ .

(٤) الفرقان : ٦٦ .

(٥) السيوطى - الجامع للصغير ص : ٩٢ .

(٦) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى - نظريته الولاية ص : ٢٥٤ وما بعدها .

(٧) د . محمد على أبو ريان - أصول الفلسفة الاشراقية ص : ٩ .

(٨) الإمام الشعرانى - اليواقيت والجواهر ج ١ .

(١) مريم : ٧٣ .

(٣) ابراهيم : ١٤ .

يصل إلى مقام المنفردين بـ ٢٤٩٩٩٩ درجة روحية ، وعلى المرید الصادق أن يجتازها جميعا بالمجاهدة ، والصبر ، والطاعة ، والإخلاص لله تعالى ، وهذه المقامات لا يحصل عليها إلا بالمنة الإلهية والهبة الربانية ، فليس من المحتم ، مهما أجتهد السالك - أن يظفر بها وقل من يصل إليها .

ويرى الإمام السراج أن المقام هو الذى يقيم فيه العبد ، فى الأوقات مثل مقام الصابرين والمتوكلين ، وهو منزل السالك فى الظاهر والباطن أى فى المعاملات والمجاهدات والإرادات ، فمتى أقام العبد فى شىء منه على التمام فهو مقامه حتى يمن الله عليه ، وينتقل إلى مقام آخر^(١) .

●●● الحجاب ●●●

وردت فى القرآن الكريم كلمة حجاب بمعنى الستر والمنع ، سواء كان هذا الستر حسيا أو معنويا ، كما وردت بمعنى محجوب ، أى ممنوع ، ومحجوبون حيث أنهم أصحاب نفاق ورياء ، أى أنهم ممنوعون - إهانة لهم - عن الدخول على العظماء ، كما يقال بمعنى أنهم « مستورون » فلا يرونه تعالى^(٢) .

وقد وردت آيات كثيرة بهذا المعنى وذلك فى قوله الله تعالى : وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم^(٣) ، كما ورد لفظ الحجاب فى قوله تعالى : « وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب^(٤) » ، كما وردت كلمة (حجابا) فى قوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ، حجابا مستورا^(٥) » ، كما وردت كلمة محجوبون فى قوله تعالى : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون^(٦) » .

والصوفية يستخدمون كلمة الحجاب بمعان متعددة حسب الحال الذى يتكلمون فيه ، فيقال مثلا : إن هذا السالك أو هذا المرید الصادق قد كشف

(١) الشيخ السراج الطوسى - اللمع ص : ٤١١ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٢٣٦ .

(٣) الاعراف : ٤٦ .

(٤) ص : ٣٢ .

(٥) الأسراء : ٤٥ .

(٦) المصطفين : ١٥ .

عنه الحجاب ، أى رفع عنه حجاب الدنيا ، وبدت التجليات ، والمتن ،
والعطايا ، تتوارد على قلبه ، وأصبح من أصحاب المكاشفات والفتوحات ، أى
وصل إلى مقام الولاية ، أى من أصحاب الأسرار .

كما يستخدم الحجاب بمعنى الحجب فعندما يسقط الولى ، ويقع فى
الالتباس ، فيتنكس ويتلف ، ويقال عنه عند ذلك أنه قد حجب ، أى رجع إلى
نظرة وبصره وحسه ونفسه ، ومدركاته الحسية ، وفقد المتن الربانية ،
والفيوضات الرحمانية ، والعلوم الإشرافية التى تقذف فى قلب الأولياء ، وأهل
الحق ، والعارفون بالله .

ويمكن أن يستخدم الحجاب بمعنى الستر ، أى لا يعرف حال العبد الصالح
فهو مستور عن الخلق ، معروف لله ، فلا يعرف مقامه عند الناس ، وما أفاض
الله به عليه من النعم ، والرحمات والمتن ، ولهذا العبد فى هذه الحالة حجاب من
نفسه على نفسه ، فلا تعلم يده ، مذاقه قلبه من ثمرات المجاهدة .

●●● الحسد ●●●

هو الحاجز المانع بين الشئيين ، وجمعه حدود ، وسميت أحكام الله وشرائعه
حدوداً لمنع التخبطى إلى ما ورائها ^(١) والحدود واردة فى القرآن الكريم بهذا المعنى
فى قوله عز من قائل : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ^(٢) .

ويستخدم الصوفية معنى الحد للفصل بين مقامى الربوبية والعبودية ،
فعندما يتدرج السالكون فى السلم الروحى ، ويفتح لهم ، ويكشف بعضهم
بالأسرار والحقائق ينبهر بنور الله ، وعظمة الله ، فيفنى عن ذاته ، ولا يبقى له
إلا مشاهدة أنوار الحق فيشطح بعضهم بألفاظ يشتم منها رائحة الحلول والاتحاد
والوحدة ، وهذا معناه أنه لا يفرق بين مقامه كعبد وبين مقام الله كرب ،
فيصبح فى لذة سكره ، « سبحانه ما أعظم شأنى » أو « أنا الحق » وهذا من
علامات الولاية الناقصة ، لأنه لم يسكن فى مقامه بعد ، ولم يفرق بين حدوده
كإنسان ، وحدود الله كإله ، وهذا ماحدث لبعض الصوفية من غير أهل

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٢٤٠ .

(٢) البقرة : ١٨٧ .

التمكين ، إذ ترد لهم أحوالا يفتنون فيها عن ذواتهم ، ولا يشعرون إلا بجلال وقهر الله ، وجمال الله ، فينجذبوا إليه تعالى ويفقدوا إحساساتهم الظاهرة وتسلب عقولهم بما يشاهدونه ويعاينونه في وجدهم ، فيقام عليهم الحد الشرعى لأنهم خرجوا عن أحكام الشريعة ، بما صدر عنهم من شطحات ، لحظات سكرهم .

والواقع أن هناك عذرا لهم في ذلك ، لأن الفانى عن نفسه لا يرى إلا الباقي ، وأن السالك في هذه الحالة ، لا يقوى على حمل هذه الأسرار الربانية ، والتجليات الرحمانية ^(١) ، إلا إذا توله الله بعنايته .

أما الأنبياء - عليهم السلام - والأولياء الكمل ^(٢) - رضوان الله عليهم - فإنهم بما وصلوا إليه من مقام « التمكين » لا تتغير أحوالهم ، وبذلك يفرقون بين حد العبودية ، وحد الربوبية ، فلا يقعوا في الخلط والالتباس ، وذلك لقرينهم من الله تعالى ، ومعرفتهم بأنواره يقينا وذلك لرسوخ مقاماتهم وكما لها .

●●● الحرف ●●●

حرف الشيء طرفه وحده ^(٣) وقد ورد في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإنه أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ^(٤) » .

ويتضح من هذا المعنى القرآنى أن هناك بعض الناس من يعبد الله على غير هدى وطمأنينة ، وذلك بأن يستخدم حرفا واحداً من أسماء الله لتحقيق أغراض نفعية أو مصلحية ، أو لحظ من حظوظ الدنيا ، أو لهوى في نفوسهم ، ولم يدخل في الدين دخول متمكن ، ولذلك فإنه ينحرف ويرتد لأدنى ابتلاء من الله ، ذلك لأنه غير مخلص لله وغير صادق له ، وهذا ما نجده عند بعض المشعوذين والسحرة ، والدجالين ، الذين يستخدمون اسم الله الأعظم كطريق لتحقيق

(١) راجع بالكتاب الفناء والبقاء .

(٢) راجع بالكتاب التمكين .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم جـ ١ ص : ٢٤٨ مجمع اللغة العربية .

(٤) الحج : ١١ .

أذى ، أو لزيادة محبة شخص بآخر^(١) أو لتفريق رجل من زوجته ، أو إزالة المال ، أو الحرث ، أو الموت ، وهذه الوسائل تصدف أحيانا ولكنها لا تصدق إلا إذا كانت في محبة الله وسبيل الله ، ومن شخص مؤمن خير .

ويرى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي^(٢) أن لكل حرف معنى ظاهر ، ومعنى باطن ، وأن المعنى الباطن يجمله أصحاب علم الظاهر ، ويقول : « لا يكمل لعبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف » ويقصد بها الحروف الواردة في القرآن الكريم في أوائل السور مثل « ألم »^(٣) ، ويمكن في رأى الشيخ ابن عربي معرفة معاني هذه الحروف عن طريق الكشف فيقول : « وهو الطريق الذى عليه أسلك ، والركن الذى أستند إليه ، في علمى كلها ، وإذا شئت أبديت لك منه طرفا من باب العد » .

ويروى ابن عربي أن بعض الصوفية قد جعلوا علم الحرف سترا ، ويقول : وإن شئت كشفنا ، وإن شئنا جعلنا العدد عن ذلك حجابا ، ويرى أن للعدد أسراراً عجيبة بما يقتضيه طبعه ، ومن طريق ما له ، من الحقائق الإلهية ، والله سبحانه وتعالى تفرد بصفاته الأزلية فأرسل الحروف المجهولة في القرآن الكريم في أربع عشر حرفاً مفردة مبهمة ، فجعل الثمانية لمعرفة الذات ، وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة التي هي الدم والسوداء والصفراء والبلغم ، وهنا يصبح العدد اثنتا عشر ، وهى التى يتركب منها الإنسان في هذا الفلك .

ثم أن هناك فلك آخر يتركب منه الإنسان فيقول^(٤) : « ومن فلك آخر يتركب (الإنسان) من أحد عشر ، ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية ، حتى يصل إلى فلك الاثني ولا يتحلل (الإنسان) إلى الأحادية أبدا ، فإنها مما تفرد به الحق ، فلا تكون لوجود إلا لله تعالى .

ويصف ابن عربي^(٥) هذه الحروف المجهولة الموجودة في القرآن الكريم

(١) استخدام اسم الله الاعظم بالكتاب .

(٢) الامام محيى الدين ابن العربي - الفتوحات المكية - السفر الاول ص : ٢٦٧ .

(٣) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي - الفتوحات المكية ص : ٢٦٧ السفر الاول .

(٤) المرجع السابق .

(٥) المرجع السابق ص : ٢٧٠ .

فيقول : « لو أعتبر القرآن ما اختلف فيه أثنان ، ولا ظهر خصمان . . وإذا سلم العالم من نظركم وتدبيركم كان على الحقيقة تحت تسخيركم ، وبهذا خلق (١) » .

وقال الله تعالى : « وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه (٢) » ويكشف الشيخ الأكبر بن عربي عن بعض أسرار الحروف فيقول الألف من « ألم » إشارة إلى التوحيد ، والميم . . للملك الذي لا يهلك ، واللام . . بينهما واسطة لتكون رابطة . . الخ .

●●● الحرية ●●●

الحرية من الحر ، والحر هو ضد العبد (٣) ، وذلك وارد في قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » (٤) .

والحرية عند بعض أئمة الصوفية تعبر عن منتهى غاية السائلين إلى الله ، ونهاية للتحقق بالعبودية ، فيصل السالك إلى أعلى مقام حيث هو عبد صادق لله ، مخلص في طاعته ، متوكل عليه بكليته ، صابر بقضائه ، راض بما يرزقه تعالى .

فالحرية بالمعنى الصوفي إذن عكس العبودية ، لأن العبودية في رأيهم عبودية الشهوة والنفس والشيطان جميعا ، فالأهواء عبودية للإنسان لأنها تسيره كما تريد دون أن يسيطر عليها فتتلف نفسه ويضيع في دنياه آخرته ، فإذا كان الإنسان عبدا لله ، كان حرا على الحقيقة ، فلا يؤثر فيه إلا الحق ، ولا يبصره إلا الله تعالى ، ويقول بشر الخافي - رضى الله عنه - : « إن الله خلقك حرا ، فكن كما خلقك ، ولا ترائي أهللك في الحضر ، ولا رفقتك في السفر ، أعمل لله ، ودع

(١) الفتوحات المكية - السفر الأول ص : ٢٧٤ . (٢) الجانية : ١٢ ، ١٣ .

(٣) معجم الفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٢٤٦ بمجمع اللغة العربية .

(٤) البقرة : ١٧٨ .

الناس عنك ، ويقول الجنيد رضى الله عنه : « آخر مقام العارف (الحرية) » .^(١)

والأحرار هم أصحاب الولايات ويسمون أيضا الرجال ، ورجال الليل ، وأهل الحق ، وأهل الحقيقة ، وأهل الصدق ، وأهل الاخلاص ، كما يسمون العارفون بالله .

●●● الحزن ●●●

الحزن من أوصاف الصوفية في سلوكهم وحياتهم ، والمريد الحزين عند أئمة الصوفية يسير له الانتقال من مقام إلى مقام أثناء رحلة مجاهداته ورياضاته أسرع من المرید الذى فقد حزنه ، ويقال أن ما يقطعه الحزين في شهر ، يقطعه غير الحزين في سنة .

ولكن بعض الصوفية يرون أن الحزن يجب ألا يكون على الدنيا وما فيها ، وإنما يحمد عندهم حزن الآخرة ، وبهذا يكون الحزن انقباض القلب من التشتت في الغفلات ، ومطابقة النفس في الرضا عن أفعالها وأعمالها ، فالحزين هو العارف العالم والخبير بحال الدنيا ، فهو يعرف إنها هو وعيب ، ويفهم أنها اختبارات وامتحانات يمر بها برحمته الدنيوية ، لذلك فهو لا يطمئن لها ولا يفرح بما آتاه من خير فيها لأنه يعتقد أنه ربما كان هذا الخير مقدمة أو ظاهرة بعدها يأتيه منها شر مستطير .

لذلك فإن الملامتى يعتبر من أكابر الصوفية ، لما يظهره من حزنه وكرهه من الدنيا ومظاهرها الكاذبة ولا يدعى لنفسه شيئا فيها خوفا من إعتزاز نفسه ورضاه عن حاله ، فتفسد العلاقة بينه وبين ربه ، وقد ورد بالقرآن الكريم الحزن بمعان مختلفة ، ففى قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا »^(٢) ، وفى قوله تعالى : « ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين »^(٣) ، كما ورد

(١) الامام السراج الطوسى - اللمع ص : ٣٧٢ - ٣٨٩ .

(٣) آل عمران : ١٣٩ .

(٢) التوبة : ٤٠ .

في قوله تعالى : « أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » ^(١) ، وقوله تعالى : « فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا » ^(٢) ، وقوله تعالى : « ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يرضين بما أتيتهن » ^(٣) ، وقوله تعالى : « ومن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ^(٤) ، وقوله تعالى أيضا : « وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » ^(٥) .

والحزن أنين من القلب يمنع النفس من طلب السرور والطرب ، فهو إذن هم يجعل الصوفى دائم التفكير في حاله وعديم الرضى عنها ، وبذلك يعتبر من طرق تنقية النفس ، وسبيلا لترقيتها إلى المقامات الرفيعة .

والحزن بهذا المعنى كما يراه أئمة الصوفية لا يكون بسبب إثم اقترفه العبد الصالح ، ولا من أجل طلب من طلبات الدنيا ابتغاء ، ولم يتحقق ، ولا بسبب ابتلاء أو مصيبة دنيوية أو لفقد مال أو أهل أو جاه ، وإنما الحزن هو زاد الصوفى وراحلته ، فهو فضيلة تزيد من درجات إيمانه حتى يشغل بالحق دون سواه ، والقلب الطروب قلب فارغ خرب ، والقلب الحزين قلب مملوء بالإيمان والخشية والرجاء .

ويقول بعض السلف الصالح أن لكل شيء زكاة وزكاة العقل طول الحزن ^(٦) وفي الحديث النبوى قال الرسول ﷺ : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكىتم كثيرا ، ولما تلذذتم بالنساء ، ولا تفارقتم على فرشكم ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى - والله لو ددت أنى كنت شجرة تعضد » ^(٧) .

فالحزن عندهم وسيلة لزيادة حسنات العبد المؤمن ، فكلما زاد همه وحزنه في دنياه إزداد ثوابه في الآخرة .

(٢) مريم : ٢٤ .

(٤) البقرة : ٣٨ .

(١) الاعراف : ٤٩ .

(٣) الاحزاب : ٥١ .

(٥) يوسف : ٧٤ .

(٦) الامام أبو نصر السراج الطوسى - اللمع - لجنة نشر التراث الصوفى ص : ٣٧٠ وما بعدها .

(٧) رواه أبو زر الغفارى عن الرسول ﷺ - السيوطى الجامع للصغير .

●●● الحضرة ●●●

تعد الحضرة الاجتماع الذى يلتقى فيه الشيخ بمريديه إلا أن الحضرات ليست على مستوى واحد ، فهناك حضرة أسبوعية أو يومية للمريدين الذين يرغبون فى العلم والدرس ، فتقرأ وتناقش بعض كتب الفقه والتفسير ، وهناك حضرة أخرى للذكر والسماع (١) كما أن فى الحضرة يقرأ أحد المريدين فى علم من العلوم الشرعية ويفسر الشيخ ماجاء بالكتاب كما يجيب على أسئلة المريدين ومايعن لهم من استفسارات .

فإذا وجد غريب بالحضرة إقتصر على القراءة والشروح والتفاسير ، وهناك حضرات أو مجالس للمريدين المتقدمين (الخاصة) وفيها يعرض موضوع أو مشكلة إجتماعية أو أخلاقية أو صوفية وتناقش ، ويدلى الشيخ برأيه ووجهة النظر التى يعتقددها .

وبالحضرة يشرب المريدون الشاي ، ويقدم لهم أكثر من مرة أو لعدة مرات حيث تستمر غالبا من بعد صلاة العشاء حتى منتصف الليل ، وعند انتهاء الحضرة يقوم الجميع لصلاة العشاء ، ثم تتلى بعد الصلاة بعض الأذكار أو الأوراد مثل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وتعد الحضرات الصوفية من المراسم التى يتسم بها مجالس الصوفية حيث يحضر المريد رافعا نعليه ويجلس بأدب جم القرفصاء ، بعد تحية شيخه ، وتقبيل يده ، ولا يسلم على المريدين الآخرين باليد ، ويقتصر على قوله « السلام عليكم » ثم يجلس بالمكان الخالى مستمعا منصتا ، وبالحضرة يتوجب على المريد أن يغطى رأسه ولو بمنديل إذا لم يكن لديه « طاقة » ، ولا يستطيع الدخول إلى الحضرة متعلا أو عارى الرأس ، كما أنه من الملاحظ أن المريد لا يلبس خاتما ذهبيا حيث يعتقد الصوفية أن لبس الذهب من المكروهات .

ويتكلم الشيخ الأكبر فى الفتوحات المكية (٢) عن الحضرة الإلهية والحضرة

(١) راجع الذكر والسماع .

(٢) الشيخ محيى الدين بن عربى - الفتوحات المكية - السفر الأول ص : ٢٣٧ - ٢٣٨ .

الإنسانية ، ويرى أن للحضرة الإلهية ، حروفا ثلاثة تختص بها وهى الألف والزاي واللام تدل على معنى الأزل ، وأن بسائط هذه الحروف واحدة فى العدد .

وأما الحضرة الإنسانية فلها حروفا ثلاثة أيضا كما أنها يتفقا فى العدد غير أن حروف الحضرة الانسانية هى النون والصاد والضاد . لذلك فهناك خلاف من حيث مودها لأن مقام العبودية لا يشترك مع الربوبية فى الحقائق ، حيث أن الله رب والعبد مخلوق ، فإن اشتركا فى الحقائق لكان الأمر وجود إله واحد أو عبدا واحدا ، أى عينا واحدة ، وهذا لا يصح فلا بد أن تكون الحقائق متباينة لهذا بينهم الحق تعالى بقربه كما بينوه بحدوثهم .

ويرى الشيخ على الدين بن عربى ^(١) . أن للحضرة أكثر من معنى . . فهناك العشق الألهى حضرة . . ولأصحاب المعرفة حضرة . . وكلها حق وصدق ، ولكنها جميعا حضرات جزئية ، كل ينظر هنا من زاويته ، وأول حضرة فى رأى الشيخ الأكبر هى حضرة الإيجاد ويسمياها (الألف واللام) ، ولفظها لا إله إلا الله ، فهذه حضرة الخلق والخالق .

●●● الحق والحقيقة ●●●

يستخدم أئمة الصوفية كلمة الحق ويعنون بها اسم الله الأعظم ، وذلك لقوله تعالى « وأن الله هو الحق المبين » ^(٢) ويستخدمون كلمة الحقوق بمعنى المقامات والمعارف والإرادات بإعتبارها الموصلة إلى الحق تعالى ، ويقول بعض الأئمة ، « إذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظ » ^(٣) أى إذا كان طريق المرید هو طريق الله من تحقق الإرادة ، والقصد ، والمعرفة ، والحال ، فإنه ينشغل بها جميعا ويغيب عن هوى نفسه ، وحظوظها فلا يفكر فيها ، والعكس بالعكس ، إذ أن الحظوظ والحقوق لا يجتمعان لأنها ضدان .

(١) الامام محمى الدين ابن عربى - الفتوحات المكية - السفر الأول ص : ٣٢٦ فقرة . ٦٢

تحقيق الدكتور عثمان بحمى - المجلس الاعلى لرعاية الآداب ٩٧٢ .

(٢) النور : ٢٥ .

(٣) اللمع ص : ٤١١ .

ويقول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي^(١) « من فهم حقائق الإضافات عرف ماذكرنا له من الإشارات » ، فيلعم أن « قطبه » لا تقوم بغير « عمد » كما لا يكون والد ، من غير أن يكون له ولد .

وفي مكان آخر من الفتوحات^(٢) يقول : « ثم انشأ سبحانه الحقائق على عدد أسماء حقه ، وأظهر ملائكة التسخير على عدد الخلق ، فجعل لكل حقيقة اسما من أسمائه تعالى تعبده وتعلمه ، وجعل لكل سر حقيقة ، ملكا يخدمه ويلزمه ، ومن الحقائق من حجيته رؤية نفسه عن إسمه » .

ويؤكد الصوفي أنه لا حقيقة بلا شريعة ؛ ولا شريعة بلا حقيقة ، وكل من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق ، وكل من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق . ويقولون أيضا « الشريعة أن تعبده والحقيقة أن تعرفه » .

●●● الحيرة ●●●

الحيرة موقف بين اليأس في الله والطمع في الله ، بين الرضا والخوف ، وبين التوكل والرجاء والحيرة التي لا ترد إلا على قلوب العارفين ، أصحاب الحقائق ، عند تأملهم وحضورهم ، ويقول بعض العارفين أن موقف التحير يليه موقف الإتصال ثم الافتقار ثم الحيرة .

ومعنى ذلك أن موقف التحير ، يتبعه الرجاء ، ثم الوصول إلى المطلوب ، ثم يشعر المتحير مرة أخرى بإحتياجه إلى الله وافتقاره إليه ، فهو الرب الغنى الصمد ، وهو العبد الناقص المحتاج ، وبدوام الطلب للقربه والوصل فيقع مرة أخرى في الحيرة ، فالعارف إذن بين حيرة وإتصال وافتقار دائم^(٣) والمعرفة توجب الحيرة والقلق ، والعارف الحق يميز بالحيرة والقلق والكذب ، وتظهر عليه الأحزان ويرى البعد في القرب مهما وصل وإتصل^(٤) .

(١) الفتوحات المكية السفر الأول ص : ٥٠ .

(٢) الفتوحات المكية - السفر الأول ص : ٥٠ .

(٣) الامام السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٢١ .

(٤) الشيخ جمال الدين محمد أبي المواهب . قوانين حكم الاشراف ص : ٥٥ .

خ

... الختم ...

يقال أن الختم هو سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ، كما يقال أن الختم هو الذي يختم به على قلوب العارفين بمعرفة الحق تعالى فهو العلامة المميزة لقلوب الأولياء وهذا ما يميزهم عن العامة من الناس .

وقد ورد في القرآن الكريم في معنى ذلك قوله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (١) فكما أن الرسول ﷺ خاتم الأنبياء ، فإن علي - كرم الله وجهه - خاتم الأولياء لقول الرسول ﷺ - « أنا مدينة العلم ، وعلي بن أبي طالب بابها » ، لذلك يعتبر كثير من أئمة الصوفية أن عليا كرم الله وجهه أول قطب في حكومة الأولياء .

وفي نصّ للشيخ محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية (٢) ، ولما شهدته ﷺ - في ذلك العالم ، سيدا معصوم المقاصد ، محفوظ المشاهدة منصورا ، مؤيدا ، وجميع الرسل بين يديه مصطفون ، وأتمته التي « هي خير أمة » عليه ملتفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون ، والملائكة المولودة للأعمال بين يديه صافون ، والصديق على يمينه الأنفس ، والفاروق على يساره والأقدس ، والختم بين يديه قد جثى ، يخبره بحديث الأنثى ، وعلي يترجم عن الختم بلسانه ، وذو النورين مشتمل برداء حياته ، مقبل على شأنه ، فالتفت السيد الأعلى ، والمورد العذب الأحلى ، والنور الأكتشف الأجلى ، فرآني وراء الختم ، لاشتراك بيني وبينه في الحكم .

فقال له السيد « هذا عديلك وابنك وخليلك ، أنصب له منبر الطرفاء بين

(١) الاحزاب : ٤٠ .

(٢) الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي - الفتوحات المكية ان سفر الأول ص : ٤٤ - ٤٦ .

يدى» ، ثم أشار إلى : « أن قم - يا محمد - عليه ، فأثن على من أرسلني وعلى ، فإن فيك شعرة منى ، لأصبر لها عنى ، هي السلطانة في ذاتيتك ، فلا ترجع إلى إلا بكليتك ، ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء ، فإنها ليست من عالم الشقاء ، فما كان منى ، بعد عنى شيء في شيء إلا سعد ، وكان ممن شكر في الملائ الأعلى وحمد » .

فنصب الختم المنبر ، في ذل المشهد الأخطر ، وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر ، هذا هو المقام المحمدى الأطهر ، من رقى فيه فقد ورثه ، وأرسله الحق حافظا لحرمة الشريعة وبعثه » .

ووهبت ذلك الوقت ، مواهب الحكم ، حتى كأن أوتيت جوامع الكلم ، فشكرت الله - عز وجل - بوصعدت أعلاه ، وحصلت في موضع وقوفه ﷺ ومستواه ، وبسط لى على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض ، فوفقت عليه ، حتى لا أبشر الموضع الذي باشره ﷺ بقدميه تنزيها له وتشريفا وتنبها لنا وتعريفا : « إن المقام الذي شاهده من ربه ، لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه ، ولولا ذلك لكشفنا ما كشف ، وعرفنا ما عرف » .

... الخلق ...

استخدمت كلمة الخلق في القرآن الكريم على أوجه ثلاث^(١) ، إما بالمعنى المصدرى ، أو بمعنى المخلوق ، وإما بالمعنيين المصدرى والمخلوق ، وفي المعنى المصدرى قوله تعالى : « بل هم في لبس من خلق جديد^(٢) » ، وبمعنى المخلوق في قوله تعالى : « ولأمرهم فيغيرن خلق الله^(٣) » ، ووردت للمعنيين في قوله تعالى : « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين^(٤) » .

وعن الرسول ﷺ - عن الله تعالى في الحديث القدسي ، قال الله تعالى : « من رجا غيرى لم يعرفنى ، ومن لم يعرفنى لم يعبدنى ، ومن لم يعبدنى فقد

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٣٥٩ مجمع اللغة العربية .

(٢) ق : ١٥ (٣) النساء : ١١٩ .

(٤) الاعراف : ٥٤ .

استوجب سخطى ، ومن خاف غيرى ، حلت به نعمتى» (١) .

ومن آداب الصوفية المعروفة (٢) أن لا يعترض العبد على نعم الله ، وابتلاء الله ، ولا يسخط ولا يتهم ربه ، ولا شك في وعده ، ولا يشكون إلى أحد من خلقه ، بل تكون شكواه إلى ربه ، ليوفقه في حالة من الصبر والرضا بما قدر وقسم .

ويرى الإمام القشيري (٣) أن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فكيف يملك ذلك لغيره؟ .. ولهذا قيل : « تعلق الخلق بالحق كتعلق المسجون بالمسجون » وقيل من رفع حاجته إلى الله تعالى ثم رجع عن حاجته إليه إلى غيره ابتلاء الله بالحاجة إلى الخلق ، ثم نزع رحمته من قلوبهم ، ومن شهد افتقاره إلى الله تعالى فرجع إليه عند حاجته ، أغناه من حيث لا يحتسب ، وأعطاه من حيث لا يرتقب .

وقال الحسن البصرى - رضى الله عنه - : « الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض مافيهها » ، ومعنى ذلك أن يترك مافيهها ، على من فيها من الخلق ، وسأل أحدهم ذا النون المصرى : متى أزهد في الدنيا؟ .. فقال : « إذا زهدت في نفسك» (٤) .

ويقول السرى السقطى - رضى الله عنه - : مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد ، إلا الزهد في الناس ، فإنى لم أبلغه ولم أطقه» (٥) ، ولكن الإمام على - كرم الله وجهه - يعبر عن الزهد والبعد عن الخلق ، فيقول « هو أن لا تبالى من أكل الدنيا من مؤمن أو كافر» (٦) .

ويروى عن الرسول ﷺ في الحديث القدسى أن الله تعالى قال : « لما خلق الله الأرض ، جعلت تميد ، فخلق الجبال ، فعاد بها عليها ، فأستقرت فعجبت

(١) شكاة الانوار .

(٢) الامام عبد القادر الجيلانى - القضية لطالبي طريق الحق ج٢ ص : ١٧٣

(٣) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص ٨٩ تحقيق د . ابراهيم بسيون .

(٤) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج١ ص : ٢٩٦ .

(٥) المرجع السابق ص : ١٩٨ .

(٦) الامام أبو بكر محمد الكلابادى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١١٢ .

الملائكة من شدة الجبال ، فقالوا : يارب هل من خلقت شئاً أشد من الجبال ؟ ، قال : « نعم الحديد » . قالوا : يارب هل من خلقت شئاً أشد من الحديد ؟ . قال : « نعم النار » . فقالوا : يارب فهل من خلقت شئاً أشد من النار ؟ ، قال : « نعم الماء » فقالوا : يارب فهل من خلقت شئاً أشد من الماء ؟ ؟ ، قال : « نعم الريح » ، قالوا : يارب فهل من خلقت شئاً أشد من الريح ؟ ، قال : « نعم ابن آدم تصدق بصدقة يمينه يخفيها عن شماله ^(١) .

●●● الخلوۃ ●●●

تعتبر الخلوۃ من المستلزمات الروحية التي يؤديها المرید في الطريق الصوفي والتي يهتم بها مشايخ الطرق لتربية النفوس وتزكية قلوب مریدیهم .

ويعتقد الصوفية أن الخلوۃ هي تدعيم للتوبة وتثبيت للإخلاص وسير في طريق الله - عز وجل - وهي أفضل لحظات يقضيها الإنسان وربّه ، وهي عزلة عن الناس وقربة إلى الله ، وفيها يستغفر الإنسان من ذنبه ، وينظر إلى نفسه فيصلح عيوبها ويداوى ما أعوج من أمرها ، ويتوب عما اقترف من ذنوب وآثام .

وفي الخلوۃ يستطيع الإنسان قياس نفسه ، وبالخلوۃ وحدها أيضا يحصل على ثمار مجاهداته ، ويظفر المرید الصادق بمواهب المنّة التي يراها على أربعة أقسام : كشف الغطاء - تنزل الرحمة - تحقق المحبة - ولسان الصدق في الكلمة .

ولللخلوۃ ثمرات يانعة ونتائج عظيمة ، ومتى قام بها المرید على الوجه الأكمل وأخلص ظاهرا وباطنا ، ومتى كان مقلا للطعام ، صابرا ساهرا بالليل ، مكثرا للتأمل ، قد صفت نفسه ، وأينع قلبه بالعفة والظهارة ، وذلك نتيجة لبعده عن الدنيا ، وشهواتها ، وتقربه بالمجاهدات ، زاهدا متجردا ومتوكلا توكلا حقيقيا في الله وبالله والله .

ويرى الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي ^(٢) أن الخلوۃ هي إختلاء بالله سبحانه وتعالى ، حيث لا ملك ولا أحد أي محادثة السر مع الحق تعالى .

(١) الشيخ محي الدين بن عربي - مشكاة الانوار (رواه أيضا الترمذی آخر كتاب التفسير) .

(٢) الامام محي الدين بن عربي - رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية .

ويرى الصوفية أن من ثمار الخلوة التي يحصل عليها المرید ، التواضع ، لأنه يرى نفسه صغيرا ، والله كبيرا ، فقيرا والله غنيا ، ناقصا والله كاملا ، ضعيفا والله قويا ، وكلما ازداد المرید هيبه من الله ، إزداد تواضعا وتذللا له تعالى .

وخلاصة ما تهدف إليه الخلوة عند الصوفية هو معرفة مدى إستعداد المرید لتقبل مقامات وأحوال أخرى غير التي يعانيتها ، فيمكن بذلك للمرید الذي قام بالخلوة على الوجه الأكمل أن يتدرج من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، حتى يمن الله عليه بالمقامات الرفيعة ويعد من الواصلين ^(١) .

●●● الخواطر ●●●

خطر الشيء ببالة ، من باب دخل ، وأخطره الله بباله ^(٢) ، فالخاطر كما يعرفه أئمة الصوفية ^(٣) على أربعة أوجه ، أولا خاطر من الله سبحانه وتعالى ، وخاطر من الملك ، ثم خاطر من النفس ، وأخيرا خاطر من العدو .

إذن فالخاطر هو خطاب يرد على النفس ، قد يكون ربانيا أو ملائكيا ، أو شيطانيا ، أو حديثا للنفس ، وبهذا المعنى يفسر الإمام القشيري الخواطر ^(٤) ، فيرى أن الخاطر الذي يلقي من الله في القلب هو خاطر عقل ، أما الخاطر الذي يرد من الملك فهو الإلهام وإذا كان الخاطر من النفس قيل الهاجس أو الهواجس ، أما الخاطر الشيطاني يقال له الوسواس .

ويرى بعض أئمة الصوفية أن الخاطر الذي يرد من الملائكة يجب أن يمتحن صدقه في موافقة الشريعة ، ولذلك يقولون أن كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل ، أما الخاطر الذي يأتي من الشيطان فإنه يدعو إلى الضلالة والمعاصي ، وأما خاطر النفس فهو الذي يدعو إلى الهوى وإتباع الشهوات ، وكل ما تدعو إليه النفس الأمارة .

(١) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ص : ٢٧١ - ٢٧٤ .

(٢) مختار الصحاح ص : ١٨٠ .

(٣) الامام أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١٠٩ .

(٤) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٤٢ .

ولقد أتفق أئمة الصوفية ^(١) على أن الذى يسير فى طريق الشيطان لا يميز بين الخاطر الإلهامى والوسواس الشيطانى ، أما الذى سكنت نفسه وهو اجسها ، فذلك الصادق فى مجاهدته وإخلاصه وطاعته ، لأن قلبه ينطق بالحق والعلم . كما أجمع أئمة الصوفية على أن النفس لا تصدق ، وأن القلب لا يكذب ، ويتفق الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى مع الأئمة ^(٢) على أن الخاطر هو ما يرد على القلب والضمير من الخطاب سواء كان هذا الخطاب ربانيا أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا ، ويقول الجنيد ^(٣) ، رضى الله عنه - أن الخاطر الأول الذى هو من الحق تعالى ، أقوى من الخاطر الثانى ، لأنه إذا بقى رجع صاحبه إلى التأمل ، وهذا بشرط العلم ، فترك الأول يضعف الخاطر الثانى ، ولكن بعض الشيوخ خالفوه فى ذلك وقال بعضهم : أن الخاطر الثانى أقوى لأنه ازداد قوة بالأول ، وهناك رأى ثالث يرى أن كلاهما من الحق تعالى فلا ميزة لأحدهما على الآخر .

●●● الخوف ●●●

هو أن يخاف المؤمن من نفسه أكثر مما يخاف من عدوه ، وفى قول آخر ، هو الذى يخافه المخلوقات أو الذى تأمنه المخلوقات ، ويروى صاحب التعرف ^(٤) عن ابن خديق : « أن الخائف هو الذى يكون بحكم كل وقت مؤت تخافه المخلوقات ووقت تأمنه المخلوقات » ، والذى تخافه المخلوقات هو الذى غلب عليه الخوف فصار خوفا كله فيخافه كل شيء ، فمن خاف الله خافه كل شيء . وبهذا المعنى يكون الخائف هو الذى لا يخاف غير الله ويخاف الله إجلالا ورجاء .

ويرى ابن عربى فى رسائله أن الخوف هو ما يحدزه المؤمن الصادق من المكروه فى المستقبل ، أى الخوف من الله أو من الابتلاء أو من مكر الله . ويرى الإمام الغزالى . أن حقيقة الخوف هى فى تألم القلب واحتراقه ،

(١) الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٤٣ .

(٢) رسائل ابن عربى ج ٢ اصطلاح الصوفية .

(٣) الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٤٤ .

(٤) الامام أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص : ١١٦ -

وأن قوة الخوف ترجع حسب قوة المعرفة بجلال الله ، وصفات الله ، فيحسب معرفتنا بالله يكون خوفنا ، كما أنه بحسب معرفتنا بعيوب أنفسنا وما أمامها وخلفها من الأخطار والأهوال يكون خوفنا أيضا .

ويكون أقل درجات الخوف ما يظهر في الأعمال ، أى عندما يمتنع العبد عن المخالفات ويمنع نفسه عن المحظورات ، فينتج عن ذلك ما يسمى بالورع .

أما إذا زاد الخوف واشتد ، فإنه يعنى أن يكف الإنسان حتى في التفكير في المعاصي والمحرمات ، أى كف النفس عما يتطرق إليها من الخواطر الشيطانية ، بل حتى ما يمكن أن يشك في تحريمه من الأفعال ، ويسمى ذلك عند الصوفية التقوى .

فالتقوى إذن هي أن يترك العبد ما يشك فيه إلا ما لا يشك فيه ، أو يتعد عن ما يريده إلى ما لا يريده ، بل قد يحمله الخوف إلى أن يترك ما لا بأس به مخافة الوقوع في الأخطاء والآثام ، وفي هذه الحالة يسمى بالعهد الصادق ، لأنه صدق في التقوى .

ويربط الإمام الغزالي^(١) بين الخوف والورع والتقوى ، فيرى أن الورع ياخُل في التقوى ، فهو جزء منها ، وتدخل العفة في الورع ، فهي جزء منه ، فالعفة إذن هي الامتناع عن الرغبات والشهوات ويكون الخوف بذلك متضمنا التقوى والورع والعفة ، فهو إذن يؤثر على الجوارح بالكف عن المحظورات ، والاقدام على الطاعة ، ويتحدد معنى الخوف في موضوع العفة ، لأن الكف عن المحرمات هو العفة وهو الخوف من الله .

وقال بعض الصوفية^(٢) أن الخائف هو من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من العدو ، وقال آخر : الخائف هو الذى يخافه المخلوقات ، وقال صوفي آخر : « الذى تأمنه المخلوقات » وقال سهل : الخوف (ذكر) ، والرجاء (أنثى) ومنها (أى من الذكر والأنثى) تتولد حقائق الإيمان ، أى اجتماع الخوف مع الرجاء فتولد عنه اليقين والإيمان .

(١) الإمام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ١٣ ص : ٢٣٣٣ وما بعدها .

(٢) الامام أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١٦٦ - ١١٧ .

وبهذا المعنى يكون الخوف خوف من الله ، ورجاء في الله ، فإذا خاف العبد غير الله ، ورجا الله سبحانه وتعالى ، آمن الله خوفه رغم أنه محبوب ، (أى مازال في عالم الظلمات) .

وفي الآية الكريمة قوله تعالى « يدعون ربهم خوفاً وطمعا »^(١) فمعنى الخوف هنا كما قال الرسول ﷺ « لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج (يدخل) اللبن في الضرع .

وعن الرسول ﷺ أنه قال : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبعيتهم كثيراً » . ٤

ويرى صاحب الرسالة القشيرية^(١) أن الخوف معنى يتعلق بالمستقبل ، لأن العبد إنما يخاف أن يجل به مكروه أو يفوته شيء مرغوب ، والخوف لا يتعلق بالحال الموجود عليه العبد .

فالخوف إذن من الله تعالى ، هو خوف من عقابه في الدنيا أو في الآخرة ، وهذا واضح في قوله تعالى : « وخافون إن كنتم مؤمنين »^(٣) ، وقال تعالى أيضا : « وإياي فارهبون »^(٤) .

ومدح الله سبحانه وتعالى الخائفين المؤمنين ، فقال تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم »^(٥) .

ويرى أبو على الدقاق رحمه الله : أن الخوف على مراحل ثلاث : خوف . . وخشية . . وهيبة . . فالخوف شرط من شروط الايمان ، بل هو أساس للتقوى والخشية . . وهذا من موجبات العلم ، لأن الذى يخشى الله من عباده العلماء - أى أصحاب العلم - أما الهيبة فهى من شروط المعرفة ، فالعارف يهاب الله لأنه يعرف الله .

ويرى بعض الصوفية أن الخوف على ضربين ؛ رهبة . . وخشية ، فالرهبة

(١) السجدة : ١٦ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ص : ٣٠٦ .

(٣) آل عمران : ١٧٥ (٤) البقرة : ٤٠ .

(٥) النحل : ٥٠ .

هي التجاء العبد إلى الرب إذا خاف من شيء ما ، أما الخشية فهي التجاء العبد إلى الرب إذا خاف من شيء ما .

فالرهبنة بهذا المعنى هي السير في طريق الهوى ، أما الخشية فهي كبح جماح النفس بالعلم ، والقيام بحق الشرع ، فالخوف هو المصباح المنير للقلب الذي يبصر به مافيه خير وما فيه شر .

ويروى عن بعض السوفية قولهم في الخوف ؛ « هو ألا تعطل نفسك بعسى وسوف » .

ويروى الشيخ السمرقندي^(١) عن مالك بن دينار - رحمه الله - قوله : « إذا عرف الرجل في نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء ، فقد استمسك بالأمر الوثيق ، وعلامة الخوف هي اجتناب ما نهى الله عنه ، وأما علامة الرجاء فهي العمل بما أمر الله به .

ويحكى عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - حين طعن ، أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال له : يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس ، وجاهدت مع رسول الله ﷺ حين خذلته الناس ، وتوفى رسول الله ﷺ وهو عنك راض ، ولم يختلف عليك إثنان ، وقتلت شهيدا ، فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه - : « المغرور من غررتموه ، والله لو أن لي ، ما طلعت عليه شمس لأقتديك به من هول المطلق ، أى أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - كان في مقدوره أن يقضى على قاتله إلا أنه يخاف الله تعالى ويخشاه ، وأن هذا الأمر مقدر له ، وهو أن يموت شهيدا ، فلا يعصى الله أمرا ، فخوفه ليس خوف من بشر ، وإنما خوف من الله عز وجل ، رغم أنه من المبشرين بالجنة ، ومن المجاهدين مع رسول الله ﷺ ، ومن الذين رضي عنهم الرسول ﷺ قبل انتقاله .

(١) الامام السمرقندي - تبيين الغافلين ص : ٢٠١ وما بعدها طبعة سنة ١٣٧٩ .

●● الدرة البيضاء ●●

الدرة البيضاء يقصد بها لغويا اللؤلؤة الفريدة والجمع در ودرات ودور^(١) ومنها الكوكب الدرّي^(٢) الثاقب كما ورد في قوله تعالى « الزجاجة كأنها كوكب دري^(٣) ، أى مضيء كالدر الصافي البياض ، أو الشديد البريق ، والكوكب الدرّي أى المضيء المشرق .

ويستخدم الشيخ الأكبر محيى الدين^(٤) الدرة البيضاء بمعنى العقل الأول الذى أضاء العقول جميعا وفي الفتوحات يركز ابن عربى على الحقيقة المحمدية باعتبار أن الرسول ﷺ هو أقرب الخلق إلى الله تعالى ، وأسبغهم فى علم الله تعالى فهو العقل الأول ، وبذلك يكون الرسول هو الدرة البيضاء أو الجوهرة المشرقة الفريدة ذات البريق التى يستمد من نورها كل العالم وكما يقول « أن النبى ﷺ هو القطب الأوحد الممد لجميع الأنبياء والأولياء عبر الزمان والمكان والدرة البيضاء تستخدم أيضا بمعنى القلم وهو وسيلة التعليم والتلقين كما يقصد بها العقاب وهو تعبير مجازى للتلقين الالهى « الذى علم بالقلم » فالقلم هو العقاب الذى يرمز به إلى العقل الأول كما يرمز كذلك للعقل الأول بالدرة البيضاء ويكون العقاب والقلم والدرة البيضاء إذن بمعنى واحد^(٥) .

(١) مختار الصحاح - ص : ٢٥٢ .

(٢) معجم الفاظ القرآن - ص : ٣٨٨ ج١ .

(٣) التور : ٣٥ .

(٤) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى - رسائل ابن كتاب اصطلاح الصوفية .

(٥) رسائل ابن عربى - كتاب اصطلاح الصوفية .

●●● الدعاء ●●●

دعا الله يدعوه دعاء (١) والدعاء عند الصوفية الاستعانة والاستغاثة وطلب من الله كما أنه بمعنى السؤال لكشف الضر واستجلاب النفع .

ويرى بعض أئمة الصوفية أن من زعم أن الدعاء بغير مادعى به الرسول ﷺ بدعة ، فقد افترى على الرسول وعلى الشريعة لأن الرسول ﷺ أقر أصحابه في دعائهم ، وعن بريدة رضى الله عنه (٢) أن النبي ﷺ سمع رجلا يدعوره قائلا : اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، فقال ﷺ : « والذى نفسى بيده ، لقد سأل الله باسمه الأعظم » (٣) الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى .

ولقد وردت آيات عديدة فى القرآن الكريم تبين صور عديدة للدعاء وستضرب أمثلة منها : كقوله تعالى : « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان » (٤) أى إذا سألنى عبدى وكذلك فى قوله عز من قائل : هنالك دعا زكريا ربه (٥) أى سأله وفى قوله تعالى « أغير الله تدعون أن كنتم صادقين » (٦) ، أى تسألون كما ورد الدعاء بمعنى السؤال أيضا فى قوله تعالى : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة » (٧) ، وكذلك فى قوله تعالى : « فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » (٨) أى بعد أن استجبنا لدعائه مر كأنه لم يسألنا ولم يستغيث بنا ، ما ورد بنفس هذا المعنى فى قوله تعالى : « نسي ماكان يدعو إليه من قبل » (٩) أى ما كان يطلبه وينادى أن يزال عنه وكذلك فى قوله تعالى : « أدعوا ربكم تضرعا وخفية » (١٠) أى اسألوا الله ضارعين إليه ، وفى قوله تعالى : « وقال ربكم أدعوني استجب لكم » (١١) ، أى اسألوني فإني مجيب لدعائكم .

(١) معجم ألفاظ القرآن ص : ٢٩٣ .

(٢) أخرجه أهل السنن الأربعة - وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان - وقال الحافظ المقدس لا مطعن فيه .

(٣) راجع بالكتاب اسم الله الأعظم .

(٤) البقرة : ١٨٦ (٥) الزمر : ٨ .

(٦) الانعام : ٤٠ (٧) الانعام : ٦٣ .

(٨) يونس : ١٢ (٩) الزمر : ٨ .

(١٠) الاعراف : ٥٥ (١١) غافر : ٦٠ .

ويرى الشيخ التيجاني^(١) أنه إذا تخير المسلم من الدعاء ما يعجبه فليدعو به ، ويقول أنه من الطريف أن بعض الطاعنين في الدعاء بغير دعاء الرسول كتب رسالة ادعى فيها تحريم الدعاء بغير دعاء الرسول ثم ختمها بدعاء من عنده ومن تأليفه ، ولما كانت حاجة الناس متفاوتة وهمومهم مختلفة كان لابد من اختلافهم فيما يدعون الله به وقد إذن الرسول بالدعاء لله وسؤال كل حاجته ، واعتبر ذلك من نوافل الخير .

وكان من دعاء سيدنا عمر - رضى الله عنه -^(٢) : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، وأجعل موتي في بلد رسولك » ، وقالت حفصة - رضى الله عنها - أنى يكون هذا ؟ قال : يأتيني به الله إذا شاء .

وينصح الامام الجيلاني مريديه فيقول^(٣) : على المرید أن يسأل الله في جميع ما يريد ويحتاج إليه في الدنيا والآخرة ، بشرط ألا يكون محرماً ، أو مفسداً ، لأن الله تعالى أمر بالسؤال وحث عليه فقال : « أدعوني استجب لكم » ، ولا تقل إني أسأله فلا يعطيني فلن أسأله . . . بل يجب أن تداوم على الدعاء فإن كان مقسوماً لك ساقه الله إليك فتزداد إيماناً و يقيناً وتوحيداً ، وعليك ترك سؤال الخلق والرجوع إلى الله في جميع الأحوال ، وإن لم يكن مقسوماً ، أهلك الله الرضا والقناعة ، فإن كان دين ترفق بك الدائن ، وتيسر ، وتأخر ، في الطلب إلى حين ميسرة ، أو أسقط عنك أو أنقصه ، فإذا لم يترك الدائن ولم يسقط وداوم طلبه أعطاك الله ثواباً جزيلاً لحسن سؤالك ودعائك^(٤) .

ومن أمثلة استجابة الله لدعاء الصالحين ما أورده صاحب الحلية^(٥) عن مطرف بن عبدالله العارف الصوفي أن أحد الصوفية حبسه الحجاج الثقفي ، وكان يدعى حورق العجلى ، ولما علم مطرف قال لصاحبه ابن جرير : « تعالى

(١) الشيخ التيجاني أهل الحق العارفون بالله .

(٢) أخرجه البخارى عن حفصة .

(٣) الشيخ عبد القادر الجيلاني - الغنية لطالبي طريق الحق ص : ٣٦ - ٤٦ جـ ٢ .

(٤) المرجع السابق .

(٥) الامام أبو نعيم - حلية الاولياء المجلد الثانى ص : ٢٠٦ - ٢٠٧ .

ندعو الله » ، فدعا مطرف وأمن جرير على دعائه ، فلما كان العشاء حضر إلى المجلس « أبو مروق » ثم دخل عليهم الحجاج وقال لخرسه : « إذهب إلى السجن فادفع ابن هذا الشيخ إليه » ولم يكن أحد قد أستعطف أو كلم الحجاج في أمره .

هذا مثال من استجابة الله لدعاء المؤمن يمكن أن يحصل كثيرا ولكننا ننسى أن الله أستجاب لنا دعاء بعد تحققه .

كما يروى لنا الياغمي^(١) - رضى الله عنه - هذه القصة في استجابة الله لدعاء الصالحين^(٢) ، فلقد أرسل أحد الأغنياء غلامه ليشتري بعض الفواكه لمجلس شرب وهو مع أصحابه ، وأعطى الغلام أربعة دراهم ، فمر الغلام بولى الله منصور بن عمار ، فسمعه الغلام وهو يقول : « من يدفع إلى أربع دراهم أدعوه أربع دعوات ، فدفع الغلام الدراهم إليه ، فقال منصور : ما الذى تريد أن أدعوك ؟ قال الغلام : أنا عبد ، ولى سيد أريد أن أتخلص من مملكته ، فدعاه له ، ثم قال : والثانية ؟ فقال الغلام : أن يخلف الله على دراهمى التى دفعتها ، فدعاه له ، ثم قال : والثالثة ؟ فقال الغلام : أن يتوب الله على وعلى سيدى ، فدعاه له ، ثم قال : والرابعة ، فقال الغلام : أن يغفر الله لى ولسيدى ولك والقوم ، فدعاه له .

ثم رجع الغلام إلى سيده فقص عليه القصة فقال له : وبم دعا ، قال : أن تعتقنى ، قال له . أذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ، قال وماذا دعا فى الثانية ؟ قال : أن يخلف الله تعالى على دراهمى ، فقال : « لك أربعة آلاف درهم من مالى » ، ثم قال وماذا دعا الثالثة ؟ قال : أن يتوب الله عليك ، قال : تبت إلى الله عز وجل . قال وماذا دعا الرابعة ؟ قال : أن يغفر الله لى ولك وللداعى وللقوم ، قال : هذه ليست إلى (وإنما إلى الله) . فلما نام رأى فى المنام^(٣) من يقول له : أنت فعلت ما كان إليك ، أفترانى لا أفعل ما كان إلى ؟ قد غفرت لك وللغلام وللمنصور وللقوم الحاضرين وأنا أرحم الراحمين .

(١) الياغمي - روض الرياحين فى حكايات الصالحين ص ٢٢٢ .

(٢) الرؤيا بالكتاب .

●●● الدعوى ●●●

يرى أئمة الصوفية أن للدعوى إضافة إلى النفس ما ليس لها ، وبهذا المعنى تكون الدعوى إدعاء من الإنسان لشيء لا يفعله ولا يملكه ، كأن يدعى الإنسان بعض الطاعات ، وهي ليست جزءاً من أخلاقه ، فيضيف شيئاً إلى نفسه ليس فيها ، فيحجب بهذه الدعوى عن معرفة الحقائق ^(١) .

إذن فالدعوى حجاب بين الله وبين العبد ، ولذلك يقول أبو عمر الدباجي - رحمه الله ^(٢) - من ليس له دعوى فليس فيه معنى ، أى أن من يضيف إلى نفسه شيئاً من الطاعات التي هي ليست حقيقية أو ليست من أخلاقه ، ثم يدعى أن لديه من القرائن والبيئات ما يثبت به هذا الأدعاء ، فيصل بذلك إلى قطيعة الله سبحانه وتعالى وهو أغلظ حجاب يتلوه السالك .

●●● الدهشة والسكينة ●●●

الدهشة عند الصوفية هي قوة مسيطرة تملك المحب من هيبة حبيبه ، الذي هو الله تعالى ، وهي موقف خوف ورجاء تملك العبد فكأنه قد غشى عليه من قوة الذي تملكه ، وبعد الدهشة تلتقى إليه السكينة فيهنأ ويسعد ، فيقول مايقول في هذا الموقف الذي يأسره ويسطو على عقله .

(١) الشيخ أبو نصر السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٢٨ - دار الكتاب الحديثة تحقيق د . عبد الخليم محمود .
(٢) المرجع السابق .

... الذكر ...

الذكر هو إستحضار الله تعالى في القلب مع التدبر^(١) ، والذكر أما أن يصحبه ذكر اللسان أو لا يصحبه ، كما أن الله سبحانه وتعالى ، يذكر عبده الصالح ويجازيه بالخير ويشئ عليه في الملائ الأعلى .

وإن أهم مراسم السالكين في الطريق الصوفي ، ذكر الله والانشغال برياضة النفس ، ليحل للمريد أنسا ، فلا يغفل أبدا قلبه عن الله ، ويشهده دائما في نفسه وقلبه وعمله جميعا ، فالذكر نوع من التقرب إلى الحق تعالى ومجالسته من غير حجاب ، ويقول بعض أئمة الصوفية : أن الله ملائكة يطوفون في الطريق ملتصين أهل الذكر ، وإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أليس لكم حاجة .

ولقد وردت آيات عديدة في الذكر نورد بعضا منها كقوله تعالى : « وذكر الله كثيرا »^(٢) ، « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله »^(٤) ، « فاذكروني أذكركم »^(٥) « كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا »^(٦) ، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »^(٧) « ولقد يسرنا القرآن بالذكر »^(٨) ، « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »^(٩) ، « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا »^(١٠) ، « فذكر إنما أنت مذكر »^(١١) ، « إنما يتذكر أولي

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم ج ١ ص : ٤١٩ .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٣ ص : ٥٣١ - ٥٧٠ .

(٣) الاحزاب : ٢١ .

(٤) آل عمران : ١٣٥ .

(٥) البقرة : ٢٢٢ .

(٦) طه : ٣٤ .

(٧) آل عمران : ١٩١ .

(٨) القصم : ١٧ .

(٩) الكيف : ٢٨ .

(١٠) العاشية : ٢١ .

الألباب» (١) ، « أفلا تتذكرون » (٢) .

ويرى بعض الصوفية أن الأهتزاز في الذكر ليس هو الشيء المهم ، ولكن أن يكون الذاكر قلبه مع الله ، كما أن العارفين لله لا يتمايلون ولا يهتزون أمام الناس ، عند الذكر ، وإنما يثبتون ظاهريا ، إلا أن بعض المريدين يصرخون من الوجد ، ومنهم من يبكي بكاء مرا أثناء الذكر ، لأن الذكر هو توبة وتطهير وصلاة ، وذلك وارد في قوله تعالى « أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » (٣) .

والذكر يؤدي إلى الطاعات ويحجب الإنسان المعاصي والآفات ، ومجلس الذكر أفضل من سماع المبعضات ورؤية المنكرات ، لأن فيه حظوة الاتصال بالله ، ويزداد هذا الاتصال مع الاخلاص حتى يجاوز قوانين الطبيعة فتشرق القلوب بالأنوار والكشوفات ، ويفيض عليها الله بالنعم والمنن والعطايا والهبات .

وللذكر صفات ثلاث (٤) :

- ١ - أن يكون بالقلب لا باللسان فقط ولو كان شقشقة .
- ٢ - أن يكون القلب حاضرا وقت الذكر فلا يكون في واد والعقل في واد .
- ٣ - أن يحذر الذاكر من الغفلة كالنوم إلا بقدر قهري لأنها تورث القلب قسوة .

وللذكر ثمرات كثيرة ، كما ورد عن الرسول ﷺ في الحديث القدسي عن الله تعالى : « قال الله عز وجل » أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني أن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ، وأن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منه ، وأن تقريبا مني شبرا تقربت إليه ذراعا ، وأن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ، وأن أتاني يمشى أتيته هرولة » (٥) .

(٢) الانعام : ٨٠ .

(١) الرعد جـ ١٩

(٣) العنكبوت : ٤٥ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٣ ص : ٣٥٦ دار مطابع الشعب .

(٥) رواه ابن عربي في مشكاة الانوار ، والبخارى في التوحيد ، ومسلم في الزهد ، وابن ماجه في ثواب التسبيح .

وأفضل أنواع الذكر عند الصوفية الذى له تأثير على تربية النفس ومخالفة هواها ، كذكر الله بأسمائه الحسنى بالشكل والعدد ، كما يلاحظ ذلك فى بعض الطرق ، وينقل لنا الإمام الغزالي عن أبي هريرة قوله « أن أهل السماء ليتراؤن بيوت أهل الأرض التى يذكر فيها اسم الله تعالى ، كما تتراءى النجوم »^(١) . ويرى بعض الصوفية أن ذكر اللسان حسنة بعشرة حسنات ، أما ذكر القلب فحسنة بسبعمئة حسنة ، ويرون أن الذكر فى الجماعة يقوى العزائم ، وهو باب من أبواب التعاون على البر والتقوى ، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوى بأخوانه .

●●● الذهاب ●●●

الذهاب هو محبة خالصة لله تعالى ، وفناء فى ذاته نتيجة الانشغال به ، والذهاب ثمرة من ثمرات العشق الألهى ، فلا يبقى المدركات الحسية^(٢) من سمع وبصر وإحساس وجود بالمرة ، وهو بذلك غيبة عن الصفات المذمومة ، وبقاء فى الحق ولذلك فالذهاب أتم من الغيبة^(٣) ، لأنه ذهاب القلب عن إحساس المحسوسات ، وذلك بمشاهدة المحبوب ، كما يقال عن ذهاب الذهاب أن المحب الفانى فى ذات الله لا يشعر بغيبته ولا بفنائته ، فهو ذهاب لا نهاية له ولا حد .

●●● الذوق ●●●

تختلف العلوم الذوقية عن العلوم الوهبية ، فالصوفية يتكاملون عن الشرب والرئى والمشاهدة والمكاشفة والمحاضرة ، وهذه كلها معارف وأسرار لا تخضع لمنطق العلم بالمعنى العام ، إذ أن المدار هنا على القلب .

لقد سئل البسطامى عن هذا العلم الذوقى ، فقال : أخذتم علمكم ميتا

(١) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٣ ص : ٥٣٦ دار مطابع الشعب .

(٢) رسائل ابن العربي كتاب اصطلاح الصوفية .

(٣) راجع الغيبة بالكتاب .

عن ميت ، وأخذناه عن الحى الذى لا يموت (١) .

وسئل الجنيد ، بما نلت مانلت . . قال : بجلوسى تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة ، فصاحب الهمة المجاهد لنفسه ، والمخالف لمطامع هواه ، يحصل على ذلك العلم بالمجاهدة والمكابدة والرياضة والاخلاص لله والطاعة له .

ويرى الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى (٢) أن « من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة ، بل كل صاحب نظر وبرهان إذ أنها ليست له لأنها وراء النظر العقلى » .

ويقسم العلوم إلى ثلاث مراتب :

العلم الأول : علم العقل : وهو كل علم يحصل بطريق الضرورة أو نتيجة نظر وبحث فى دليل ، بشرط الحصول على برهان . وهذا العلم منه صادق وكاذب ، بل منه صحيح وفساد .

والعلم الثانى : علم الأحوال ، « ولا سبيل إليه إلا بالذوق ولا يستطيع الحصول على هذا العلم عن طريق العقل ، فلا يقدر عاقل أن يجده أو يقيم دليلا على معرفته ، كالعلم بالوجد والعشق والشوق ، وهذه العلوم من المحال أن يعلمها أحد إلا أن يتصف بها ويذوقها .

وأما العلم الثالث : فهو علوم الأسرار : وهو للعلم الذى فوق طور العقل ، وهو نفث فى روح القدس ، ويختص به الأنبياء والأولياء .

وعندما يسلك المرید الصادق طريق الله يكون سلاحه فى المعرفة الذوق بدل الحس والعقل - وهنا يتجلى عليه فيكاشف وشاهد ويراقب بالذوق أو البصيرة وليس بالفكر والعمل (٣) ، ويرى صاحب اللمع (٤) أن الذوق هو ابتداء الشرب ، أى تلقى الأرواح للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات .

فالذوق هو طريق الايمان لأن الايمان هو الذى يجمعه إلى الله وبالله وكما

(١) الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى - الفتوحات المكية السفر الاول ص : ١٣٩ - ١٤٠ (فقرة ٦٥) .

(٢) نفس المرجع .

(٣) الامام الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١٣ .

(٤) الشيخ أبو نصر السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٤٩ .

يقول بعض الصوفية من وافق الله فهو المؤمن المتوحد ، ومن وافق الأشياء فرقته
الأهواء .

●●● الرابطة ●●●

الرابطة في الطريق الصوفي ، هي التي تربط قلب المريد على الحضور في حضرة الحق تعالى ، ومعنى الحضور هنا هو الوقوف أمامه تعالى متصفا بالخلال الحميدة مستحضرا الآداب الشريفة ، مستجمعا كمال المحبة والتقديس والتتزيه ، والرابطة أيضا تكون في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأورثته من الأولياء الكمل المرشدين^(١) .

وآداب الشروع فيها أن يجلس العبد السالك على طهارة تامة مستقبل القبلة كجلسة الصلاة مطرقا برأسه مغمضا عينيه ، ساكن الظاهر والباطن ، ذاكراربه بنوع من الذكر الشرعى مع كمال الضبط وملاحظة المعنى حسب إرشاد مرشده أو شيخه متخيلا من يربط قلبه عليه على الوجه اللائق شرعا مقبلا عليه بكليته ، مفرغا قلبه عما سواه حريصا على تحقيق توجيهاته .

فالرابطة إذن علاقة شرعية بين العبد وربّه أو بين العبد والقُدوة الحسنة متمثلة في الرسول صلى الله عليه وسلم أو الورثة من الأولياء الكمل المرشدين ، وإذا حسن صدق المريد مع شيخه أو مربيه الكامل ، العالم العامل ، إستولت عليه صفاته بحيث يرى شيخه في ذاته ولا يرى ذاته ، وكذلك إذا فنى في الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن استولى عليه سلطان الحقيقة لم يشهد من الأغيار عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طلالا ، ويقال أنه فنى عن الخلق وفنى بالحق .

ويروى أن ابن عباس رضى الله عنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فدخل على بعض أمهات المؤمنين فأخرجت له مرآة النبي - صلى الله عليه وسلم -

(١) العارف بالله الشيخ إبراهيم حلمى القادري - مدارج الحقيقة ص : ٥ - ٢٠ .

وسلم - فنظر فيها ، فرأى صورة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ير صورة نفسه في المرأة (١) .

●●● الرجاء ●●●

يرتبط الخوف بالرجاء عند الصوفية فالخوف من الله والرجاء في الله أن يمد للعبد أجله حتى تكتمل عبادته ويصبح عبدا ربانيا ، فالرجاء هو رجاء الصالحين الذين يخافون الله وعقابه ويرجونه أن يمد من أجلهم حتى يزدادوا إليه تقريبا وعبادة ليلقوه على أحسن وجه .

ويقول الشيخ أبو طالب المكي (٢) : نحن أهل البيت نقول : أرجى (من الرجاء) آية في كتاب الله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى (٣) » . والرجاء أيضا من جملة أمارات السالكين إلى الله تعالى وله أحوال عظيمة ، وبه يستقر الطالبين في أحوالهم ، إذا أجاب الله رجاءهم ، فإذا ثبت الحال في الرجاء ، أصبح مقاما .

فالحال هو ما كان إلى زوال سريع ، أو إذا كان عارضا من العوارض ، ويشبهه الإمام الغزالي (٤) ذلك بأن (الأصفر) ينقسم إلى لون ثابت الأصفرار . . وصفرة زائلة . . وصفرة متوسطة ، فالصفرة الثابتة كصفرة الذهب ، والزائلة كصفرة الوجل ، والمتوسطة كصفرة المريض ، وكذلك صفات القلب وأحواله تنقسم إلى هذه الأقسام فالذى هو غير ثابت يسمى حالا ، لأنه يجول على القلب (أى يمر عليه مرورا سريعا) أما المقام فهو عندما يثبت هذا الحال في القلب ويصبح علما وعالما ومعلوما جميعا .

والرجاء يتم بعلم وحال وعمل ، فإذا عرفت حقيقة الرجاء وفطنت إليه وعلمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان الأسباب ، فقد علمت أن هذه الحال بثمر الجهد والقوة للقيام ببقية الأسباب على حسب ما يمتلك من الإمكانيات ،

(١) العارف بالله الشيخ ابراهيم حلمى القادري - مدارج الحقيقة ص : ٥ - ٢٠ .

(٢) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب - الجزء الأول ص : ٤٣٢ - ٤٣٣ .

(٣) الضحى : ٥ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج١ ص : ٢٣٠٨ - ٢٣١١ .

وهذا لا يتأتى إلا من خلق حسن وبذرة حسنة ، وأرض طيبة ثبت فيها ، فمن تاب أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه .

والرجاء محمود لأنه باعث على التفكير في الحق تعالى ، أما الناسي أو الغافل فهو مذموم لأنه ضد الراجي ، لأنه منصرف عن العمل ، بعيد عن التفكير في الذات العلية ، وليس الخوف بضد الرجاء ، ولكنه باعث للرهبة ، ولكن الرجاء باعث لطريق الرغبة .

ويقول بعض الصوفية « علامة الرجاء حسن الطاعة ، وقال بعضهم « الرجاء ثلاث : رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها . . ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة . . ورجل كاذب يتمادى في الذنوب ويقول أرجو المغفرة » .

فمن وقع في معصية ينبغي أن يكون خوفه غالباً على رجائه ، وقال بعضهم في علامة الرجاء في العبد « أن يكون إذا إحاط به الإحسان من الله ملهها بالشكر لله راجياً تمام النعمة من الله في الدنيا وتمم عفوه في الآخرة .

فالرجاء إذن هو رجاء الله ، أو رؤية الله بعين الجمال ، أو ثقته بأنه الجواد على الدوام ، والكريم على الأسرار ، الودود الكريم ، فالعبد ينظر إلى سعة رحمة الله ، ويستبشر بفضله وجوده ، ويرتاح قلبه لرؤية كرمه ورحمته (١) .

وقد سئل ذو النون المصري وهو محتضر فقال : لا تشغلون فقد تعجبت من كثرة لطف الله معي (٢) ، وقال يحيى بن معاذ : إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك ، وأعظم الكلام على لساني ثناؤك ، وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك .

●●● الرسم والوسم ●●●

قال بعض آئمة الصنعية أن الرسم والوسم هما القدم والأزل (٣) ، أو « هما صفتان في الأبد بما جرى في الأزل » أي بما قدر الله في الأزل من علم وخلق فهو

(١) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج ٢ ص : ٢٣٠٨ - ٢٣١١ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٣١٧ - ٣٢٢ .

(٣) راجع بالكتاب الأبد والأزل .

الأول والآخر ، لا أزل له ولا أبد ولا زمان ولا دهر ، فالرسم والوسم ما أحدثه وما أجاره الأحد الصمد القديم ، وما حكم به سبحانه في الأزل والأبد .

ويرى صاحب اللمع^(١) أن الرسم هو ما رسم به ظاهر الخلق يرسم أى بالمظهر الذى عليه المخلوقات علما وشكلا وذلك بظهور سلطان الحق تعالى عليه .

ويرى بعض أئمة الصوفية^(٢) أن من استولى عليه سلطان الحقيقة لم يشهد من الأغيار عينا ولا أثرا ، ولا رسما ولا ظللا ، ويقال إنه فنى عن الخلق وبقي بالحق .

فالعبد الصالح إذا فنى في جلال الله وعلم الله ، غاب عن إسمه وذهب وصفه ولم يبقى له رسما ، وذلك بمشاهدته قيام الحق له بنفسه في ملكه .

وأما الوسم فهى الصورة التى وسم بها الله تعالى المخلوقات وذلك في سالف علمه وقد أوضح الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى في الفتوحات المكية ذلك عندما يتكلم عن الحقيقة المحمدية ويفرق بين علم الله وخلق الله ، فيرى أن علم الله أبدى أزلى لا فى مكان لا زمان ، أما خلق الله فهو فى زمان ومكان ، ولذلك فإن الوسم لا يتغير أبدا لأنه فى سابق علم الله سبحانه وتعالى ، ولا يطلع على علم ذلك أحد أبدا .

●●● الرضا ●●●

يقال رضى به أى أختاره ، أو طابت نفسه به أو قنع به ، ورضى عنه أخيه وأقبل عليه بوجه^(٣) ، ورضا الله عن العبد بأن يجزل له الله العطاء له كثرة وثواب لما عمل ، ورضى عن الله أى طابت نفسه بما جوزى منه تعالى من منن ونعم وعطايا . وقد ورد هذا المعنى بالكتاب الكريم فى قوله تعالى ، رضى الله عنهم ورضوا عنه^(٤) ، وقوله تعالى « يتغنون فضلا من الله ورضوانا »^(٥) ، كما وردت فى قوله تعالى « ومن الناس من يشتري نفسه إبتغاء مرضاة الله »^(٦) .

(١) الامام السراج الطونسى اللمع ص : ٤٤٣١ .

(٢) معجم ألفاظ الصوفية ج ١ ص : ٤٨٤ .

(٣) المائدة : ١١٩ . - (٤) المائدة : ٢ - (٥) البقرة : ٢٠٧ .

ويقول الإمام أبو الحسن الشاذلي : (١) « ألقى بنفسك على باب الرضا » وانخلع عن عزائمك وإرادتك ، فالرضا عن الله حب لله على الدوام فيما يسبغه على العبد من نعم ومن ابتلاءات ، فهو راض به ربا وراض بنفسه عبدا ، وراض عن قضاء الله وحكم الله ، ولا عن نفسه وحفظها وهواه وشيطانه . فالرضا من المقامات الرفيعة للأولياء الذين يسقطون التدبير مع الله ، ويسترسلون لحكمه ومشيبته فالرضا علامة من علامات الصلاح والتقوى ، بل درجة من درجات الولاية الكبرى ، فالنفس الإنسانية كما يراها الصوفية عندما تترقى عن طريق التوبة والطاعة والأخلاص تحظى بالمنن والعطايا والفتوحات الألهية ، فتصل من حال النفس (٢) الامارة إلى مقام النفس اللوامة ، ثم إلى مقام النفس الملهمة ، ثم تصل مقام النفس المطمئنة ، ثم الراضية ، ثم المرضية ، ثم الكاملة ، وهنا آخر مقام ومنتهى غاية السالكين .

●●● الرعونة ●●●

هناك فرق بين المرید الصادق وغير الصادق في الطريق الصوفي (٣) ، وأهم صفة الصادق التوبة ، ومخالفة أهواء النفس ، والأدب مع الشيخ ، والطاعة لأستاذه ، والإخلاص ظاهراً وباطناً ، وعدم الحسد لإخوانه ، وإيثارهم على نفسه ، وبالجملة عدم الرجوع إلى طبع النفس الأمارة ، وعاداتها السيئة ، فإذا ظهر على علامة من هذه العلامات كالإثارة ، والمخالفة والاعتراض فهو صاحب رعونة ويجب على شيخه تقويمه وتربيته ، بكثرة المجاهدات والرياضات حتى تتخلص نفسه من هذه الشوائب وتصلح للطريق إلى الله .

والرعونة لا تظهر إلا في بداية الطريق لأنها وقوف مع الطبع (٤) ، أما السالك صاحب الأحوال والمقامات ، فهو الذي تمكن من تربية نفسه ومخالفة حفظها وإسقاط التدبير مع الله وسار في طريق الرجال وهم أهل الكمالات الأخلاقية .

(١) د . عبد الحلیم محمود - أبو الحسن الشاذلي - ص ١٣٩ اعلام العرب ٧٢ .

(٢) راجع بالكتاب النفس .

(٣) الامام الشعراي - الكوكب الشاهق في الفرق بين المرید الصادق محفوظ بدار مكتبة محافظة اسكندرية .

(٤) رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية .

●●● الرسم والدمس ●●●

لفظ صوفي معناه «الدفن»^(١) إشارة إلى حقيقة التوحيد ، ومعناه أن يقبر الخلق وكأنهم لم يكونوا ، ويعنى به الصوفية قطع النسبة عن الإشارة إليه وعن الإدعاء بما تفرد له منه به .^(٢)

فالصوفي إذا دفن نفسه ، أى أمات شهواتها ، وحفظها فلم يبق له حظ ظاهر ، بقى قلبه فوق العرش ، أى متجها بكليته إلى ملكوت الله وفضل ونعم الله ، لأن مخالفة النفس ومفارقة أهوائها يشغف الإنسان ويجعل قلبه مع الله وفى الله وبالله والله ، وكأنه ميت حى ، نفسه ميتة مع الخلق ، وقلبه حى مع الله^(٣) .

●●● الرؤيا ●●●

الرؤيا لغويا يمكن أن تكون نظر بالعين ، كما يمكن أن تتعد ذلك فتكون رؤية قلبية معنى العلم أو الظن^(٤) ، والرؤيا مصدر لما يراه النائم ، وقد وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة فمثلا فى قوله تعالى «أنى أرى ما لاترون»^(٥) بمعنى انى أعلم ما لاتعلمون ، وقول أحد صاحبي يوسف عليه السلام عن الله تعالى «قال أحدهما انى أراى أعصر خمرا»^(٦) ، وهى مقام فيما يراه النائم ، وكذلك وردت الرؤيا فى الآية الكريمة «ياأيها الملأ افتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون»^(٧) ، وقوله تعالى «يابنى لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا»^(٨) كما وردت الرؤيا بمعنى المنام أيضا فى قوله عز من قائل «إذ يريكم الله فى منامك قليلا»^(٩) .

(١) اللمع : ٤٣١ .

(٢) العارف بالله الشيخ ابراهيم حلمى القادري - مدارج الحقيقة ص : ٢ .

(٣) اللمع : ٤٣٤ .

(٤) معجم ألفاظ القرآن الكريم - ج١ ص :

(٦) يوسف : ٣٦ .

(٥) الانفال : ٤٨ .

(٨) يوسف : ٥ .

(٦) يوسف : ٤٣ .

(٩) الانفال : ٤٣ .

ويرى الصوفية أن الرؤى الصادقة هي علامة من علامات الورع والتقوى وللرؤيا الصادقة علامات تعرف بها ، وتوضح هدفها ومعناها ومغزاها ، وكثيرا ما تهدف الرؤيا إلى حقيقة من الحقائق كصورة تعرض أمام الرائي فتبين له الحلول التي يمكن أن يكون محتاجا لها ، أو المسائل التي يجوز أن يكون طالبا معرفتها أو أخبارا بالمشاكل والعقبات التي يعجز تفسيرها واجتيازها ويستخير الله فيها أن يلهمه الصواب والحق في التغلب عليها .

ومن علامات صدق الرؤيا تكرارها وتوافرها ، وكذلك أن ترد مطابقة الشريعة فإن الرؤيا الصادقة هي التي لا تخالف نصا صريحا أو سنة متواترة ، ولذلك تسمى الرؤى عند أهلى الحق بالمبشرات - ويستندون في ذلك إلى قول الله تعالى « إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (١) .

والبشرى هي (٢) الرؤيا الصالحة التي يراها العبد أو ترى له ، ففي النوم تزايل النفس الروح ، فلا تستطيع النفس أن تسيطر على الروح وتلقى إليها ما تريد كما في اليقظة ويستثنى من ذلك القليل من الناس الذين ماتت نفوسهم وهم في قبضة الحق ، لذلك فقد يبشرون يقظة .

ورؤيا المؤمن هي إذن كلام بكلمة الحق تعالى لعبده ولذلك كانت جزءا من ستة وأربعون جزءا من النبوة ، أما الكلام على القلوب في اليقظة أو الذى يسمى في علم النفس خطأ بأحلام اليقظة فهو أكثر من ثلث النبوة .

وتصدق الرؤيا (٣) عندما توافق أحكام الشرع وترد في ساعات آخر الليل وأول النهار ويحكم على صدقها عندما تكون لحكمة .

ولقد أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالأبصار (٤) ولا بالقلوب إلا من جهة الايقان ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم ماكان هناك فرق بين

(١) يونس : ٦٤ .

(٢) ابن القيم الجوزية الروح ص : ٢٨ - ٣٤ .

(٣) الامام الياقنى البغوى - روض الرياحين في حكايات الصالحين ص : ١٧٢ - ١٧٣ .

(٤) الامام ابو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ٤٢ تقديم د .

دكتور عبد الحليم محمود .

الدنيا الفانية والأخرى الباقية ، فالدنيا هي دار فناء ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، فلورأوه عز وجل في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة ، ولم تسمع أو تقرأ أن أحدا من الأولياء الصالحين ادعى رؤية الله في الدنيا .

ويؤيد ذلك الآية الكريمة : « أرنى أنظر إليك قال لن ترانى فإن أستقر الجبل مكانه فسوف ترانى (١) » وكان هذا مطلب موسى عليها السلام من ربه ، وقد علق الله تعالى الرؤية بقوله تعالى « فإن أستقر الجبل مكانه فسوف ترانى » وهذا معناه إمكان الرؤية بالعقل والسمع وفي هذا يقول تعالى « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » (٢) .

ومن ناحية أخرى فإن الرؤيا الصادقة يؤيدها الواقع فقد قال أحدهم لأبن سيرين : (٣) رأيت كأن بيدي خاتما أختم به أفواه الرجال ، وفروج النساء فقال : أنت مؤذون تؤذن قبل الصبح في رمضان قال : صدقت . . وصاحب الختم هذا هو الذى يمنع ، فإستخدام المنع باختم دليل على المعنى ، وقد تمثل الرائي الصورة الخيالية التى تتضمن روح المعنى .

فالرؤيا بهذا المعنى هي علم أهل الباطن الذين ينظرون بنور الله (٤) فيدركون الظاهر والباطن وهذا يدل على أن العلم الباطنى حاكم على العلم الظاهرى محكوم له بالصدق والصواب .

ويعتبر غالبية الصوفية الرؤيا أدنى « درجات الكشف » أما أعلى الدرجات في الكشف فهو الوحى .

●●● الروح ●●●

تطلق الروح على ما به حياة الأجسام ، وقد تضاف لله تعالى للتشريف ، كما تطلق أيضا على كل أمر خفى لطيف كالوحي وأمر النبوة وما به حياة النفوس

(١) الاعراف : ١٤٣ .

(٢) الاعراف : ١٤٣ .

(٣) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج١ ص ١٦ ص : ٢٩٣٥ وما بعدها كتاب الشعب .

(٤) الشيخ الشبلنجي - نور الابصار ص : ٢٤٦ .

وهذا وكذلك فإن جبريل عليه السلام يطلق عليه الروح والروح القدس ، كما في قوله تعالى : « وأتيت عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » (١) ، وقوله تعالى « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » (٢) .

لذلك يختلف كثير من أئمة الصوفية في شرح معناها ، فمنهم من يقول أنها الحياة ، ومنهم من يقول أنها أعيان مودعة في قوالب الأجسام ، ولكنهم جميعا يقررون أنها لطيفة ، وأنها أى الروح ترى في حال النوم وعند مفارقة البدن - أى في الموت الجزئى والموت الكلى (٣) .

إذن الإنسان هو روح وبدن أى جسم لطيف وجسم كثيف ، وباتحادهما تكون النفس الإنسانية التى تعاقب وتثاب حسب أفعالها في الحياة الدنيا ، وبذلك تكون الروح عند الصوفية مخلوقة وأن مايقول غير ذلك عندهم فهو مخطئ خطأ عظيما ، بدليل قوله تعالى « ونفخ فيه من روحه » (٤) أى ما هو به الحياة ، وقوله تعالى « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » (٥) ثم قوله تعالى « التى أحصنت فرجها فنفضنا فيها من روحنا » (٦) أى بعثنا في عيسى الذى هو في بطنها ما به حياته .

ويرى بعض أئمة الصوفية أن الروح نسيم طيب تكون به الحياة ، وهو جسم لطيف غير ذى حس ، والروح خلقها الله قبل الأجساد لقوله تعالى « ولقد خلقناكم » (٧) أى الأرواح ثم قوله تعالى « ثم صورناكم » (٨) يعنى الأجساد ، ويشبه أئمة الصوفية الروح بالبصر ، فالبصر جوهر لطيف قام في جسم كثيف ، وكذلك الروح جسم لطيف قام في جسم كثيف .

فالروح إذن جسم موجود ، لا يمكن التعبير عنها بأكثر من إنها موجودة « قل الروح من أمر ربي » (٩) وهى من صفات الأحياء وهى معنى في الجسد مخلوق كالجسد ولكن ليست من طبيئته ، فالروح من أمر الله (١٠) .

(١) البقرة : ٨٧ .

(٢) النحل : ٢ .

(٣) الامام ابن القيم الجوزية - الروح - ص ٢١٦ مكتبة صبيح واولاده .

(٤) النحل : ٢ .

(٤) السجدة : ٩ .

(٥) الاعراف : ١١ .

(٦) الانبياء : ٩١ .

(٧) الاسراء : ٥٨ .

(٨) الاعراف : ١١ .

(٩) العارف بالله الشيخ ابراهيم حلمى القادري - مدارج الحقيقة ص : ٥ - ٢٠ .

ويرى ابن القيم^(١) أن الله تعالى خلق الأرواح جملة واحدة وأخذ عليها العهد وهي مازالت صور أى قبل أن يدخلها في الأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء وترجع الروح بعد الموت إلى الحياة إلى البرزخية .

ويزعم الماديون أن الروح ليست شيئاً خارجاً عن الجسم ، فهي في تصويرهم بمثابة دواء يحدث تأثيراً معيناً على الجسم ، أو هي نغم موسيقى ناتج من ضرب أوتار الآلة بترتيب محدد ، فهم ينتهون آخر الأمر أن الروح هي نتاج لتركيب العناصر ، على نمط معين ، بمزاج خاص ينتج عنه الإدراك والتخيل الفكري ، وهذا مايسمى بالروح .

إذا تمسنا مع أقوال الماديين في ماهية الروح بقي لنا أن نتساءل عن مشكلة خلود الروح ، فالمعروف أن الروح لا تخضع للتجربة العملية حتى يمكن التعرف عليها ، في حياة الجسم ، فكيف يمكن التعرف عليها بعد فناء الجسم ؟ . . .

أن وجود الروح لاشك أمر يتعلق بالوجدان ، إذ أن التعقل والإدراك والتخيل والتصور لا يخضع للتجريب المادى لأنه ليس من خواص المادة ، فالمادة جسم أعمى لا حس فيه ولا حياة ولا عقل ، فلا علاقة لها بالفكر الدقيق ولا العلم ولا الطعام يبقى أن هناك جوهر آخر أرقى من المادة هو الذى يكشف عما هو فوق مادى ، بل عما هو فوق عقلاى ، هو المسئول عما يعجز عنه علماء المادة ، وهذا الجزء هو الروح^(٢) .

وفي العصر الحديث تقدمت الأبحاث في دراسة الجسم الإنسانى والخلايا المتناهية في الصغر ، والتي ثبت أنها تتحطم وتنفى في كل لحظة ، وأن الغذاء هو الذى يعوض ما فقدته أجسامنا من هذه الخلايا ، بل لقد ثبت أن الجسم الإنسانى إنما هو يتألف من مئات الملايين من هذه الخلايا كبناء من الطوب يتألف من مئات الملايين من قوالب الطوب يستبدلها في كل لحظة لصيانة الجسم من الذبول .

ولاشك أن الروح ليست مظهراً من مظاهر الجسم فحسب ، بدليل أنه عندما تظراً على الجسم بعض التغييرات ، أو تستأصل بعض أجزائه ، لا تتأثر

(١) ابن القيم الجوزية - الروح ص : ٩٠ - ٩٣ .

(٢) وحيد الدين خان - الاسلام يتحدى ص : ٩٣ .

الروح بذلك ، فهي ليست كما يقول الماديون ماكينه تعمل حسب تخصص لأجزائها فلو كسر منها جزء ، أو تعطلت أحد تروسها ، توقفت عن العمل ، أو بمعنى آخر أن الجسم الإنسانى ليس كآلة موسيقية تتأثر بمجرد أن ينكسر وتر واحد منها .

إن ذلك لا يحدث على الإطلاق فيما يتعلق بالروح ، فالروح إذن شئ آخر غير الجسم ولها وجودها المستقل ، والشخصية الإنسانية هى عدم التغيير فى عالم التغييرات ، وأن ما يؤكد ذلك علم النفس الحديث إذا يقرر أن المخ الإنسانى ليس شعورا فحسب وإنما هناك منطقة اللاشعور أو الباطن الذى يحتزن فيه الأفكار والمعلومات إلى نهاية الحياة^(١) .

إن قانون الجسم بخلاف الروح التى لا تتحكم فيها فكرة الزمن ، فما هو ماضى يمكن أن يكون حاضرا أو مستقبلا ، وإذا كانت منطقة الشعور ، تتم أفعالنا فيها فى زمن محدد فإنه فى اللاشعور لا يوجد أى رمز لمعنى الوقت ، وسريانه ، حتى أن التأملات الخيالية والمكبوتات المدفونة فى اللاشعور إنما تبقى أزلية فى الواقع ، ومحفوظة فى النفس ، وكأنها لم تكن إلا من زمن يسير ، وهذا دليل على أن اللاشعور منفصل على الجسم المادى اللإنسانى ، ومنفصل أيضا عن الزمان والمكان ، فلو كانت الروح هى مظهر من مظاهر الشعور المحدد بالزمان والمكان والبعد لكان من الواجب أن تخضع لقوانين الجسم ، مثل خضوع الجسم لها سواء بسواء .

ولقد ثبت من التجربة أن الروح لا تخضع قطعيا لقوانين الجسم ، إذن فإن من المسلم به أن للروح وجودا آخر غير الجسم مختلف فى نوعيته ومنفصل فى وجوده ، كما أن العلاقة بينها إنما تختلف عن علاقة النعمة بالآله ، وعن الدواء بالجسم والحركة بالماكينه ، وإلا خضعت الروح لنفس القوانين التى تخضع لها النعمة والحركة ، فالقوانين التى تخضع الروح لها غير القوانين التى تسيطر على الجسم الإنسانى^(٢) .

ومن ناحية أخرى فإن نتائج البحوث الروحية التى تحاول إثبات وجود الحياة بعد الموت^(٣) إنما تؤكد عن طريق التجربة والمشاهدة العلمية المجردة إنه ليست

(١) وحيد الدين خان - الإسلام يتحدى من : ٩٤ .

(٢) الدكتور رؤوف عبيد - الانسان روح لا جسد ص : ٩٨ - ١٠٥ .

(٣) المرحوم أحمد فهمى أبو الخير - الحياه بعد الموت ص : ١٠ - ١٢ .

الروح هي التي تبقى بعد الحياة فحسب ، وإنما ثبت بقاء نفس الشخصية التي كانت في الحياة قبل انتقالها والتي تعلم علم اليقين بوجودها قبل موتها ، كشخصية معروفة لنا جميعاً^(١) .

ولقد تكونت في أواخر القرن الماضي جمعية البحوث الروحية ، وأثبتت أن شخصية الإنسان تظل باقية بعد موت جسمه في صورة من الصور التي يكتنفها الغموض ، ولكن الباحثين في الدراسات الروحية سلموا بالحياة بعد الموت كحقيقة واقعة بعد أن قاموا بدراسات محايدة لمختلف الشواهد والتجارب والأمثلة ، ومنهم البروفيسر « دوكاس » الذي وإن كان لا يؤمن بالحياة بعد الموت كعقيدة دينية إلا أنه يؤكد بقاء الحياة بعد الموت بعيداً عن كونها عقيدة دينية ، وهو يقول :^(٢) .

لقد قام رهط من كبار العلماء وأكثرهم خبره بقراءة التقارير المتعلقة بالمشكلة وفحصوها فحصاً دقيقاً وتوصلوا إلى هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولة وممكنة الحدوث ، ومن هؤلاء الذين قاموا بهذه البحوث ، الاساتذة « ألفريد راسل » ، و« أليس » و« السير وليام كروكس » ، و« ف . و . هـ مايرز » و« سزار لوميرازو » ، و« كميل فلاناريون » ، و« السير أوليفر لودج » ، و« الدكتور ريتشارد هوجسن » ، و« المستر هنرى سيدريك » ، و« البروفيسور هيسلوب » .

ويقول الدكتور دوكاس أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت والتي يؤمن بها الكثيرين ليست هي واقعة فحسب ، وإنما هي في الواقع العقيدة الدينية الوحيدة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي ، ومعنى ذلك أن بجانب الآراء الدينية في هذا الموضوع يمكن الاعتماد اعتماداً كلياً على التجارب دون الالتجاء إلى العقيدة الدينية^(٣) .

وفي تصورنا أن البروفيسر دوكاس الذي يرى من الناحية التجريبية إمكان خلود الحياة بعد الموت من الناحية العلمية والتجريبية فحسب ، قد جانبه

(١) سبر جيمس فندلاي - على حافة العالم الاثري ص : ٢٥ .

(٢) وحيد الدين خان - الإسلام يتحدى ص : ٩٥ .

(٣) وحيد الدين خان - الانسان يتحدى .

الصواب إذ أن توقفه عند ذلك الحد يعتبر نوعا من الأنانية والأثرة إذ كيف يقبل هذا التفسير تجريبيا وينكره عندما يقدمه لنا الدين إذ أنه لا مجال إذن لانكار الحياة بعد الموت مادام قد تأيد تجريبيا كما تأيد لنا من قبل عقائديا ودينيا .

ولكن غرور الإنسان وغلبة الهوى جعلته يجانب الحق الواضح الجلي ، ويفتن بالحجج البراقة واللغو الذي يؤخر ولا يقدم ، فلماذا إذن هذا التحجر الفكري وباب الحق مفتوح من مصراعيه ؟ .. فالحكمة كما يقول أحد أئمة الصوفية ^(١) جند من جنود الله يرسلها إلى قلوب العارفين حتى تروح عنها وهج الدنيا .

ونحن نقول : من أين تأتي الحكمة العلماء وكل همهم الدنيا وما فيها حتى إذا صادفوا الحقيقة هموا عنها ، لأن قلوبهم كالحجارة ، بل أشد منها قسوة .

●●● الرياء ●●●

من الرياء المراءة فهو يرثي رياء ^(٢) أي الذي يرى الناس خلاف ما هو عليه حقيقة ليخدعهم به ، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى « كالذي يفتق ماله رثاء الناس » ^(٣) وفي قوله تعالى أيضا « يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » ^(٤) .

ويرى الإمام عبدالقادر الجيلاني ^(٥) في تفسير الشقاق والوفاق والنفاق أن الأخذ مع وجود الهوى من غير الأمر عناد وشقاق ، والأخذ مع عدم الهوى وفاق وإتفاق وتركه رياء ونفاق .

وهذا تفسير أخلاقي عميق ، وفهم دقيق لأحوال النفس الإنسانية ومعناه أن السائل صاحب الهوى ، والنزوع الشهوى ، الذي يطلب في غير حاجة ولا ضرورة هو يسير في طريق العناد والكرهية والفرقة ، وأما الذي يأخذ وليس

(١) السراج الطوسي - اللمع ص : ٤٢٧ .

(٢) معجم الفاظ القرآن الكريم ج ١ ص : ٤٤٤ .

(٣) البقرة : ٢٦٤ .

(٤) النساء : ١٤٢ .

(٥) الامام الجيلاني - فتوح الغيب ص : ٩٢ هامش بهجة الاسرار .

في نفسه هوى وشهوة فهو موفق يسير في طريق الله فينطق بما أعطاه الله ويأخذ مما أعطاه ، فأما الذي يتظاهر بالتعفف ولا يأخذ وهو في ضرورة فهو صاحب نفاق لأنه يريد أن يأخذ ثم إنه لا يأخذ ، فهو وراء يتظاهر بما ليس فيه .

وقد قسم الإمام الجيلاني^(١) رضى الله عنه الرجال أربعة أقسام :

١ - العالم بالله الذي جاء في الحديث « من تعلم وعلم وعمل دعى في الملكوت عظيماً » .

٢ - القلب بلا لسان وهو المؤمن الذي ستره الله على الناس وهو المذكور في الحديث « من صمت نجا » .

٣ - رجل لا لسان له ولا قلب وهو العاصي لا خير فيه .

٤ - رجل له لسان بلا قلب فينطق بالحكمة ولا يعمل بها يدعو الناس إلى الله وهو يفر منه ، وينصح غيره ، ويستقبح فعلة الغيب ، ويفعل مثله ، يتظاهر بالتعبد فإذا خلا إلى نفسه أتى بالفواحش كذئب في ثياب طاهرة .

وقد حذر الرسول ﷺ من المرائي فقال : « أخوف ما أخاف على أمتي علماء السوء » والخوف من هذا الشخص راجع إلى أنه مرائي إذ أن باطنه تنن وظاهره ساحر لذيذ .

ويقول الامام عبدالقادر الجيلاني^(٢) « المرائي ثوبه نظيف وقلبه نجس ، ويزهد في المباحات ويكسل عن الاكتساب ، ويأكل بدينه ، ولا يتورع جملة ويحب الحرام ويخفي أمره على العوام ، ولا يخفى على الخواص ، وزهده وطاعته في ظاهره ، وظاهره عار وباطنه خراب .

والمرائي يدعو الخلق إلى نفسه ولا يدعوهم إلى الله عز وجل ، وهو طالب الحظوظ والقبول والدنيا وشهواتها ومثل صاحب الربا ، عند الصوفية ، كمنافق تعرت طويته ، وكشفت نيته ، وكلما أراد أن يستر ما علم القوم من حاله بحلاوة أقواله كذبوه وفضحوه وهتكوه .

ومن علامات المرائي تبرئة نفسه عند الناس من العيوب ومن راتبه يصعر وجهه للناس ، ولا يزال في تخشع واطراق رأس وهو يذم كل صالح ولا يقبل

(١) الامام الجيلاني - فتوح الغيب ص : ٧٤ - ٧٨ هامش كتاب بهجة الاسرار .

(٢) عبد القادر الجيلاني - الفتح الرباني ص : ٣١ وما بعدها .

نصح ناصح فأعلم أنه مرء دجال^(١) . والرياء من أحوال الغرور والعجب بالنفس وقل من الناس من يسلم من الرياء لنقص البشرية وعزة الحرية .
وطالب الشهرة بين الناس صاحب رياء وفقر وفلاس لأنه لا يرضى الناس إلا بغضب مولاه ولا يصاحبهم إلا لجهله وهواه^(٢) .

●●● الرياضة ●●●

يعرف أهل الحق الرياضة بأنها المجاهدة والأدب مع الله ، أى البعد عن الخواطر الشيطانية ، وذلك يتجنب الشهوات ، ومخالفة أهواء النفس من طلب للذات والحظوظ الدنيوية ، والرياضة كما يراها صاحب التعرف رياضة الأدب رياضة الطلب ، فرياضة الأدب فى مخالفة هوى النفس ، ورياضة الطلب فى الاخلاص والصدق فى المجاهدة والصحة فى المراد به من الرياضة .

وعلى الجملة تكون الرياضة عبارة عن تهذيب ومخالفة وتربية وتأديب النفس بقصد الوصول بها إلى مكارم الأخلاق .

ويتفق الشيخ الأكبر بحمى الدين ابن عربى^(٣) فى معنى الرياضة مع صاحب التعرف ، فى أنها خروج عن طبع النفس وتهذيب للأخلاق النفسية .

وقد سئل العارف بالله الشيخ الدباغ^(٤) عن الفرق بين طريقى الامام أبو الحسن الشاذلى التى تقوم على الشكر لله والأنس بالنعم ، والفرح بالعطايا من غير تكلف ، ولا مشقة ، وبين طريقة الإمام الغزالى التى مدارها الرياضة مع مخالفة للنفس ، من معاناة ومشقة ، وسهر وجوع ، وهل الطريقتان متوافقتان على الرياضة ؟ أى هل يأمر الشاذلى مريده بالشكر بعد القرب أى بعد الرياضة أم أن المريد المبتدىء يبدأ بالشكر على النعم وبالفرح بالله ؟

فأجاب الدباغ - رضى الله عنه - : إن طريق الشكر هو الأصيل ، وهو الذى كانت عليه قلوب الأنبياء والأصفياء ، والشكر قائم على عباده الله ، وعلى

(١) الشيخ جمال الدين محمد ابى المواه - قوانين حكم الاشراف ص : ٤٤ .

(٢) المرج السابق .

(٣) رسائل ابن عربى كتاب اصلاح الصوفية .

(٤) الشيخ الصادق عوجون - التصوف فى الاسلام ص : ١٢٨ وما بعدها .

إخلاص العبودية ، والبراءة من جميع الحظوظ ، والاعتراف بالعجز ، والتقصير مع الله ، وهذا رقى للقلب على مر الزمان ، ولما علم الله بصدق طريقهم أنابهم بما يقتضيه كرمه من الفتح في معرفته ونيل أسراره .

ولما علم أهل الرياضة بما حصل لهؤلاء الشاكرين من الفتح والكشف جعلوا ذلك مطلوبهم ، وذلك بالجوع والسهر ، والصيام ودوام الخلوة ، أى يختلف الرياضات ، حتى حصلوا على ما حصلوا .

فأهجرة بطريق الشكر كانت إلى الله ورسوله في أول الأمر ، لا إلى الفتح والكشف ونيل المقامات عن طريق الرياضات والمجاهدات ، فالفتح يأتي بطريق الشكر هجومى بغير تكلف ، من العبد ولا تشوق إليه ، بينما العبد بطريق الرياضة في مقام طلب التوبة والندم ، والاستغفار من الذنوب ، فيأتيه الفتح على هذا الحال .

والطريقتان في رأى الشيخ الدباغ متفتتان ، لكن طريق الشكر أصوب وأخلص كما أن الطريقتين منفتحتين على الرياضة ، إلا أن الشكر يتعلق بالرياضة القلوب من التزام الوقوف على بابه تعالى « ومن اللجوء إليه في الحركات والسكنات والبعد عن الغفلة (١) .

أما الطريقة الثانية فتتعلق بالرياضة الأبدان من صوم وجوع وسهر ، ولكنها أيضا رياضة فيها تعليق القلوب بالله عز وجل على الدوام ، وإن كان الظاهر فيه صوم وإفطار ونوم وقيام وممارسة لوظائف الشرع .

ويرى الشيخ الدباغ أن الغزالي إمام حق وولى صادق ، ولا ممانعة بين الطريقتين ، لأن العبد الصالح يعلق قلبه بالله في سائر حركاته وسكناته ويقيم ظاهره في المجاهدة والرياضة (٢) .

●●● البرين ●●●

الرين هو الصدأ لأنه يعلو (٣) المرأة أو السيف وقد ران أى قد غلب عليه

(١) الشيخ عرجون - التصوف في الاسلام ص : ١٢٨ وما بعدها .

(٢) الشيخ محمد صادق عرجون - التصوف في الاسلام ص : ١٢٨ سنة ١٩٦٧ .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٥١١ مجمع اللغة العربية .

الصدأ ، وقد وردت في قوله تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون (١) » .

ولقد قسم بعض أئمة الصوفية القلوب المحجوبة على الحق إلى أوجه متعددة :

١ - قلوب ختم الله عليها بالحجب فهم الكفار ، وذلك تصديقا لقوله تعالى : « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم (٢) » .

٢ - قلوب حجبت من الرين والقسوة ، وتلك هي قلوب المنافقين ومنها أيضا قلوب المؤمنين ، وذلك في قوله تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم (٣) ، أى قلوبهم قد صدأت وأن عليها غشاوة ناتجة من قسوتها ، وقد وردت في قوله تعالى : « ثم قست قلوبكم بعد ذلك (٤) » .

إذن فالرين حجب ناتج من صدأ أو قسوة يمكن أن تكون إبتلاء للمؤمنين وبلاء للمنافقين .

(١) المصطفين : ١٤ .

(٢) الامام السراج الطوسي - اللمع ص : ٤ .

(٣) محمد : ١٦ .

(٤) البقرة : ٧٤ .

ج

... الزاجر ...

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم ومعناه لغويا^(١) الدفع والطرْد فيقال أزدجر وزجره أى انتهره ومنعه ونهاه ، وزجر الراعى غنمه أى صاح بها ودفعها ، والزاجر جمعه الزاجرات ، وقد وردت بهذا المعنى في قوله تعالى : « فالزاجرات زجرا »^(٢) ، والزاجرات هى الملائكة التى تدفع السحاب أو تطرد الشياطين ، أو تنهى عن المعاصى بإلهام الخير كما وردت في قوله تعالى : « فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وأزدجر »^(٣) ، أو كما وردت في الآية الكريمة في قوله تعالى : « ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر »^(٤) .

والصوفية يرون أن الزاجر هو تنبيه وتأنيب للمريد الصادق يأتبه في صورة ما وهو كالواعظ ، ويدخل قلبه فيهتف في أعماقه ، ويرشده إلى طريق الحق ، ويبين له طريق الباطل لتتجنبه ، فيطيع العبد الصادق الزاجر ، فلا ينقاد لشهوة ولا يتبع معصية .

ويذهب الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى إلى أن الزاجر هو واعظ الحق في قلب المؤمن وهو الداعى إليه^(٥) .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص : ٥١٣ ج١ .

(٢) انصافات : ٢ (٣) القمر : ٩

(٤) القمر : ٤ .

(٥) رسائل بن عربى - ص : ٩ - كتاب اصطلاح الصوفية .

●●● الزاهد ●●●

زهد في الشيء وعن الشيء يزهد زهدا وزهاده بمعنى أعرض عن ، أو غير راغب فيه ، فهو زاهد وهم زاهدون ^(١) .

ويستخدم الصوفية لفظ الزهد بمعنى الغنى عن الناس ، والإقبال على الله ، ولذلك يرتبط الزهد عندهم بالفقر ^(٢) ، فالفقر هو ما يحتاج إليه الإنسان ، أما فقدُ ما لا يحتاج إليه الإنسان ، فلا يسمى عنده فقراً ، وإذا كان المحتاج إليه موجوداً ومقدوراً عليه لا يقال عند ذلك أن هذا العبد فقير ، فالفقر إذن هو فقد وحاجة .

لذلك فمفهوم الفقر ينطبق على جميع الخلق لأنهم جميعاً مفتقرين إليه ، ومحتاجين إلى كماله وجلاله ، فكل ماسوى الله سبحانه وتعالى ، فقير لأنه ناقص ، يحتاج إلى الكامل ، بل يحتاج إلى دوام وجود ، ودوام وجوده ، مما يستفيدة من فضل الله تعالى وكرمه وجوده .

وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى : « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ، وكانوا فيه من الزاهدين ^(٣) » .

فكل موجود في هذا الوجود ^(٤) مستفاد من غيره ، وغيره هو الله تعالى بالذات لأنه هو الحق ، وهو الغنى المطلق ، ولا يتصور ذلك إلا في موجود واحد ، أى ليس هناك إلا غنى واحد وكل ماعداه فقراء (والله الغنى وأنتم الفقراء) .

ويرتبط الفقر بالزهد ، فالزهد هو كمال الأبرار فهو إذن كراهية الدنيا ، وشغل عنها بالآخرة ، فهو نقص في الدنيا ، وغنى في الآخرة ، أما الراغب فيها

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج١٣ ص : ٢٣٩١ وما بعدها مطابع دار الشعب .

(٣) يوسف : ٢٠ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج١٣ ص : ٢٣٩١ .

فهو مشغول بالدنيا ، وبينه وبين الله حجاب لأنه يحجب نفسه ، لأنه مشغول عن الله تعالى .

فالزهد مرتبط بالفقر ، من حيث أن الزاهد محتاج إلى الله ، وهو كالفقير ، غير مشغل بالدنيا وبالخلق .

ويعرف صاحب التعرف^(١) الزهد في لفظة الجنيد - رحمه الله - بأنه خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التبع ومعنى ذلك السخاء والجلود بما في اليد من ممتلكات ، وعدم النظر بالقلب إلى أملاك الناس وأمواهم ، ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه عندما سئل عن الزهد قال « هو أن لا تبالي من أكل الدنيا من مؤمن أو كافر ، ومعنى ذلك أن الزهد هو ترك الشيء الذي ليس للعبد والإعراض عما في أيدي الآخرين .

ويقول صاحب الرسالة القشيرية^(٢) أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الزهد أن تترك الدنيا كما هي ، لا تقول أبنى بها رباطا أو أعمر مسجدا » . .

وفي تصورنا أن هذا معنى غريب للزهد ، ولكنه ربما يكون المقصود ألا يشغل نفسه بإرضاء عن نفسه ، أو يتعجب بما فعل أو يفعل ، فإذا رضي العبد عن نفسه في بناء مسجد مثلا فإنه حتما سيمتلكه الغرور ، وربما يتكسب ويتعد عن طريق الحق ، فيسقط عنه زهده ، لأنه لو أنه بنى المسجد سيرجع إليه فضل إقامته وتشيدته ، إذا كان ليس مقصودا به وجه الله ، ومن هنا يخرج الزاهد عن زهده لأن الزهد - كما علمنا - بعد عن الدنيا ، والنظر إليها بعين الزوال لتصغر في العين فيسهل الإعراض عنها ، بل هو في وجود الراحة ، وذلك بالخروج عن الملك ، أي أنه عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف .

●●● الزوائد ●●●

وهي من الزيادة ، وزاد الشيء زيادة وزيدا وزيادا ، أي نما وكثر أو أنضم

(١) الكلاباذي - التعرف لمذهب التصوف ص : ١١٢ .

(٢) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج١ ص : ٢٩٢ - ٢٩٥ .

إليه شيء آخر من نوعه ، كما أن زاده ، أى أحدث فيه زيادة^(١) وقد ورد ذلك المعنى فى قوله تعالى : « وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم »^(٢) ، وقوله تعالى « من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرثه »^(٣) ، وقوله تعالى أيضا ، « وستزيد المحسنين »^(٤) ، كما ورد المعنى فى الآية الكريمة فى قوله تعالى « ويزيدكم قوة إلى قوتكم »^(٥) وكذلك فى قوله تعالى « فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم ويزيدهم من فضله »^(٦) ، وقوله تعالى : « ويزداد الذين آمنوا إيمانا »^(٧) .

ويرى الصوفية أن لكل ولى من أولياء الله حال ومقام ، والحال ما يتقلب فيه العبد من الفتوحات والتجليات والنعم ، فإذا ثبت حال أصبح مقاما والمقام هو الدرجة الثابتة فى الولاية الروحية ، وأعلى المقامات مقام الصديقين ، فإذا كان السالك فى مقام ، وأنعم عليه أو فتح الله عليه بزيادة أو بمعرفة أكثر مما هو عليه فى مقامه الذى هو عليه سميت بزوائد ، أو زيادات فى الإيمان والاسرار والحقائق الربانية ، حظى بها كنعم ، بل عطايا كسيدنا الخضر عليه السلام ، علمه الله (فى قصة موسى عليه السلام) من لدنه علما كحرق السفينة ، وهدم الجدار وقتل الغلام وأزاده الله علما بالأسباب والمسببات ، وهذه جميعا زوائد لأنها حقائق غيبية لم يحظ بها علما موسى - عليه السلام - . رغم أنه نبي ورسول ، وكان الخضر عليه السلام على علم بها ، ويتفق الشيخ الأكبر محمى الدين ابن عربى^(٨) مع الأئمة أن الزوائد هى زيادات فى الإيمان بالغيب واليقين .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٥٢٩ .

(٢) إبراهيم : ٧ (٣) الشورى : ٢٠ .

(٤) البقرة : ٥٨ (٥) هود : ٥٧ .

(٦) النساء : ١٧٣ (٧) المدثر : ٣١ .

(٨) رسائل ابن عربى - كتاب اصطلاح الصوفية .

... السالك ...

السالك من سلك ، وقد وردت في قوله تعالى : « الذى جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم فيها سبلا »^(١) كما يقال سلك الطريق يسلك سلوكا ، أى دخل وذهب فيها^(٢) ويستعير الصوفية هذا المعنى وهو لفظ السالك إلى الله ، لأنه يسلك الطريق للحق تصديقا لقوله تعالى : « لتسلكوا منها سبلا فجاجا »^(٣) ، وقوله تعالى (« ثم كل من كل الثمرات ، فاسلكي سبيل ربك ذللا »^(٤) .

فالسالك في الطريق الصوفى ، هو العبد الذى تاب عن هوى نفسه وشهوتها ، واستقام في طريق الحق ، بالمجاهدة والطاعة والإخلاص ، وكما يقول الشيخ الأكبر ميعى الدين ابن عربى^(٥) : « هو الذى مشى على المقامات بحاله ، لا يعلمه فكان العلم له عينا » ، أى أسقط التدبير مع الله وتوكله عليه بالكلية ، فغذف الله نورا في قلبه ، وعلما إلهاميا فصار من أصحاب المقامات لمواهبه وصفاء سريرته ، وليس عن طريق التحصيل والنظر والدراسة ، حتى أصبح علمه كشافا وفتحا .

(١) طه : ٥٠ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص ٥١٤ .

(٣) نوح : ٢٠ . (٤) النحل : ٦٩ .

(٥) الامام عيسى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى - كتاب اصطلاح الصوفية ، ج ٢

●●● السحق والمحق ●●●

يقصد أئمة الصوفية بالسحق ذهاب كثافة المادة التي تحجب الإنسان عن رؤيته تعالى ، فيبقى جسمه اللطيف ليرى أو يشاهد أو يعاين البقاء في الله ، وهو بذلك يسحق عن تركيبه الكثيف ، فلا يبقى له حسا ولا وعيا لأنه قد ذاب عن جسمه المادى ، ولم يبق له شيء منه ، وأما المحق فإنه يلى مرتبة السحق ، فهو بعد تمام تغير التركيب الجسمى فلا يبقى للعبد شيء من وجوده بل ولا يشعر بشيء بحسه ووعيه لأنه في حالة محق أو في حالة فناء كلى ، أى أنه في حجر الرحمن .

ويقول صاحب اللمع ^(١) أن المحق أسرع وأتم من السحق ، والذي يسميه محوا .

ويرى الشيخ الأكبر ^(٢) محمى الدين بن عربى أن السحق هو ذهاب التركيب البدنى تحت سلطان القهار تعالى ، وأما المحق فهو الفناء في عين الله تعالى .

●●● السخاء والجود ●●●

السخاء والعطاء والجود من صفاته تعالى ، فهو الكريم على الإطلاق ، الكثير العطاء ، والإحسان على الدوام .

وقال الجنيد « الكريم الذى لا يجوجك إلى وسيلة » ، وقال الحارث المحاسبى الكريم هو الذى لا يبالى من أعطى ، لأنه سخى لا يضيع أجر من توسل به ، ولا يترك من التجأ إليه ، وهو الذى إذا أذنبت اعتذر عنك ، وإذا هجرت وصلك ، وإذا مرضت عادك ، وإذا افتقرت أحسن إليك ، بنفسه وماله ، بل هو الذى إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه كيف لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله عنها ^(٣) .

(١) اللمع ص : ٤٢٢ .

(٢) الشيخ الأكبر محمى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى كتاب اصطلاح الصوفية .

(٣) الامام القشيري - التذكير في التعبير ص : ٦٢ - ٦٣ .

ويرى أئمة الصوفية أن الله سبحانه وتعالى صاحب السخاء والجود ، ومن تشبه بالله فإنه يحسن إليه والحسنة بعشرة أمثالها ، بل إن الله يضاعف لمن يشاء لذلك كانت أخلاق السخاء والجود أخلاقهم تشبها بالله عز وجل ، ويرون أن هناك تفاضل بين رجال الأعمال في السخاء ، والجود ، حسب استعدادهم للسخاء والبذل والجود ، وعلى قدر هذا الاستعداد يكون الجزاء من الله (١) .

●●● السر ●●●

السر عند أئمة الصوفية (٢) هو الذى ينفرد به الأولياء والعارفون بالله مما أوضعه الله في قلوبهم من الأسرار الإلهية ، والحقائق الربانية ، التى لا يعرفها غير أحبائه الله ، ولذلك كانت هذه الأسرار مما يجب سترها عن العامة وعدم كشفها إلا لأهل الطريق من الأولياء خوفا على العامة من الافتتان أو فهمها بغير المقصود منها .

ولذلك يقول الجنيد (٣) عن الخلاج عندما فضح سرا أستودعه الله عنده وخصه به لقد فضحنا الخلاج « لأنه فشا بسر كان يجب أن يكتبه ، وكذلك الشيخ شهاب الدين السيوردي الذى أقيم عليه الحد ، وقتل بسبب إفشاءه لبعض أسرار الصوفية رغم أنه قد تنبأ بمصيره الذى سيلقاه في قصيدته التى من أبياتها :

وأرحمتا للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاح
بالسر أن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح
ويرى الشيخ الأكبر محيى (٤) الدين ابن عربى أن السر يطلق على أنحاء معددة فيقال سر العلم بإزاء حقيقة العالم ، وسر المحال بإزاء معرفة مراد الله فيه ، وسر الحقية بإزاء ماتقع به الإشارة .

(١) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى - الفتوحات المكية السفر الأول ص : ٣٦٤ .

(٢) د . محمد على ابو ريان - أصول الفلسفة الاشتراكية ص : ٣١ .

(٣) اللمع ص : ٤٣٠ .

(٤) رسال ابن عربى كتاب اصلاح الصوفية .

والسر عند الصوفية هو مالا يملك الإنسان له رقابة أو إشراف ، فهو أطف من الروح ، كما أن الروح أطف من القلب ، وأما سر السر فهو مالا يجوز أن يعلمه غير الله أو يطلع عليه غيره ، لأنه سبحانه انفرد به دون الخلق .

●●● السفر والمسافر ●●●

السفر عند الصوفية هو سياحة روحية ، فلا يحج الصوفي للتزهر وزيارة البلاد وطلب الأرزاق ، وإنما سفره للحج والجهاد ، والجهاد هنا جهاد للنفس لأن في الاغتراب إحساس بتغيير عوائد النفس ، فضلا عن مزيد من البعد عن الأولاد والأحباب ، لذلك يهتم الصوفية بالجهاد فيبيعون أنفسهم لله مجاهدين وصابرين ، وفي السفر لقاء بالصالحين ، ونصرة للمظلومين وطلب العلم ، وصلة للرحم .

والسفر وسيلة لمخالفة النفس^(١) ، وتربية أخلاقية ، والصوفية لا يغتزمون في السفر إباحة قصر الصلاة ، ولا إفطار رمضان ، وإن مشوا في سفر يمضون بمشي أضعفهم ، وإذا جلس واحد منهم لقضاء حاجة وقفوا حتى ينتهي ، وإن تخلف أحدهم انتظروه .

والصوفية أهل أخوة وشجاعة ، لا يخافون في الأسفار شيئا لأنهم يتوجهون بقلوبهم ونفوسهم جميعا إلى الله ، وكما يقول أبو يعقوب الصوفي : إن المسافر يحتاج إلى أربعة أشياء : « علم يسوسه ، وورع يحجره ، وجد يحمله ، وخلق يصونه » .

ويقول صاحب قوت القلوب^(٢) إنه إذا سرح للمريد سفر فإنه في الحديث : « البلاد بلاد الله عز وجل ، والخلق عباده ، فحيثما وجدت رزقا فأقم وأحمد الله عز وجل » والخبر المشهور « سافروا تغنموا » وقيل سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق النفس ، وفي الخبر أيضا « من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل حتى يرجع » .

(١) السراج الطوسي - اللمع ص : ٢٥٢ .

(٢) أبو طالب المكي قوت القلوب ج٢ ص : ٤٧٣ .

ويرى الصوفية أن السفر طلب للحلال ، وتجنب للحرام ، ويشترط في المرید الصادق في السفر أن يكون مراعيًا لهمه ، حافظًا لقلبه من التشتت والطمع في الخلق .

والمسافر في القرآن الكريم هو ابن السبيل الذي أوجب الله حقه في الأموال لأن السبيل هو الطريق ، والذي يسير عليه هو ابنه أي سالك الطريق ، وصاحب الطريق ، ولذلك يسمى الصوفية السالك المرید الصادق ، ويسمى الشيخ « صاحب طريق » .

ويرى الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي^(١) « أن السفر هو توجه القلب إلى الحق تعالى بالذكر » ، كما يرى أن المسافر هو الذي يسافر بفكره في المعقولات ، فيعبر الدنيا بما يسميه العدو القصوى ، كما يرى أن الطريق هو مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها .

ويحكى لنا صاحب قوت القلوب^(٢) عن رجل قال لبشر بن الحارس (« اني أريد سفرا ، ولكن معنى ، أنه ليس عندي شيء » ، فقال له : « لا يمنعك العدم من سفرك ، وأخرج لقصديك فإن لم يعطك ما لغيرك ، لم يمنعك مالك » ، فالمسافر عليه أن يفرق بين سكون القلب إلى الوطن والسفر ، وبين سكون النفس إليهما .

ويرى صاحب اللمع^(٣) أن هناك فرق بين سكون القلب وسكون النفس ، ويظن من لا بصيرة عنده أنها لشيء واحد ، وبذلك يتلف المرید ، ذلك أن سكون القلب معناه صلاح الدين والآخرة ، ومحبة الحق ، فهو يسكن إلى أخلاق الإيمان وما ورد العلم به .

أما سكون النفس ففيه حظها في دنياها وموافقة هواها ، ولذلك فعلى السالك أن يتحول من الوطن إلى الغربية ، كما يخالف نفسه ويرجع من الغربية إلى الوطن إذا كان في سفر ، ومعنى ذلك أن السفر هو تربية للنفس ، ومخالفة هواها ، وذلك خوفاً من الفتنة والهوى والبلاء والمحنة ، والذي لا يصلح قلبه ولم

(١) الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي - رسائل ابن عربي - ج٢ اصطلاح الصوفية .

(٢) أبو طالب المكي - قوت القلوب ج٢ ص : ٤٢٣ - ٤٢٩ .

(٣) الامام السراج الطوسي - اللمع ص : ٢٥٢ .

يستقم حاله في وطنه فكذا لا يصلح حاله ولا يستقيم قلبه في السفر .

●●● السماع ●●●

يرى أئمة الصوفية أن السماع استجمام من تعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوال واستحضار الأسرار لذوى الشواغل^(١) ومعنى ذلك أنه لا يسمع إلا في حالة الوجد وهو غالبا ما يكون في مجالس الذكر عند الصوفية .

ويلاحظ أن أصحاب الطرق الصوفية يراعون في السماع أن يكون المكان مناسباً بمعنى ألا يكون في شارع مزدحم أو في مكان مطروق .

كما يشترط في السماع أن يكون المريد من أهل الطريق أما المنكرين ومدعى الزهد من أهل الدنيا فإنهم يستبعدون من هذه المجالس لما يسببونه من أضرار ومتاعب .

كما يراعى في السماع تذوق المريدين فلا يسمح بحضور من يضرهم السماع^(٢) من المريدين وأن يسمح لهم لأعمال أخرى مثل خدمة الأخوان والقيام بأعمال النظافة وغير ذلك ، ومن ناحية أخرى فإنه يراعى في السماع المكان والزمان فلا ينعقد السماع في أوقات الصلاة والطعام والخفصام ، أو عند وجود شواغل أو عمل من الأعمال .

كما أنه يشترط في حضور مجلس السماع ألا يكون المريد من أهل الهوى ليلهو وتغلب عليه شهوته ، ويضيع عليه طريقه ، ويشترط أن يكون المريد قد انكسرت شهوته وانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالى .

وقد اتضح من البحث أن أصحاب الطريق يراعون في السماع أن يكون المريد حاضر القلب ، مطرق الرأس متماسكا إلا إذا غلبه الوجد دون إختياره .

(١) الامام الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف ص : ١٦٠ - ١٦١ د . عبد الحليم محمود .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ص : ١١١٩ - ١١٨٢ الجزء السادس كتاب الشعب .

ويلاحظ أيضا أن الرقص والبكاء والصياح مباح عندهم في مجلس السماع ويستند مشايخ الطرق على أن السيدة / عائشة - رضی الله عنها - كانت تقف مع النبي ﷺ وقد شاهدت أهل الحبشة وهم يرقصون في المسجد .

كما يستندون إلى أقوال أئمة الصوفية في أن الوجد الحاد يصل إلى أن يضرب المرید بحربة وهو لا يدري ، أو يمزق الثياب الجديدة ، أو يخلع عمامته ، أو يخلع ثيابه ، بشرط أن يحدث ذلك بغير تكلف أو رياء ، أو يزعم ، وغير ذلك .

والسماع يكون حراما عندهم إذا صدر من شاب تجلت عليه شهوة الدنيا فلا يحرك فيها إلا الشهوات ، يرى الإمام الغزالي أن السماع مباح ، إنما يحرم في خمسة عوارض : أن يكون المنشد امرأة ، الثاني أن يكون صبيا ، وذلك عند خوف الفتنة فقط من النساء ، والثالث إذا كان في الشعر فحش وهجاء ، والرابع أن تكون الشهوة غالبية عليه ، والخامس أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله .

كذلك فإن اللهو واللعب في السماع يكون مباحا للعوام ، أما أصحاب المناصب كماشيخ الطرق ، أو من في مراكزهم فيكون غير لائق أن يكون بالرقص واللعب واللهو في مجلس السماع .

●●● الشرب ●●●

تجلى من الله تعالى العبد الصالح ومنة الهية ، ومنحة ربانية وفيض رحمانى فيه يتعرف المرید الصادق على بعض الحقائق التى كان يجهلها .

أحاط المریدون فى مجلس علم بالشيخ عبدالقادر الجيلانى وهو يتذاكر معهم ، ثم إذا به يصمت لحظة وينظر إلى السماء وينشد :^(١)

لاتسقى وحدى فما عودتى أن أشح بها على جلاسى
أنت الكريم وهل يليق تكرما أن يعبر الندماء دور الكأس

فالشرب شراب الحقيقة ، يتجلى الله به على بعض المخلصين الصادقين من عباده وينفرد به أصحاب الولاية والصالحين من أهل الحق كثرة من ثمرات جهادهم ورياضتهم .

ولكن الشرب ليس أعلى التجليات ولا أدناها ، فهو وسط لها ، ذلك أن الشارب قد شرب لكنه لم يرتو بعد ، ولكنه ليس ظمآن بالاطلاق ، ذلك أن الله تعالى يشهده على علم الهامى فى حالة لم يكن عنده ، ولكنه مع ذلك يطلب المزيد من الأرتواء .

فالشرب بهذه المعنى يكون فى كل مرحلة من المراحل فى منازل الولاية ، أى من طريق الولاية الناقصة إلى الولاية الكاملة أو التامة ، فيشرب الولى فى حالة حتى يرتوى ويثبت فى مقامه ، حتى يأتبه حال آخر يرتقى إليه ، ليشرى حتى يرتوى ثم يرتقى مقاما آخر ، إلى أن يبلغ مقام الولاية التامة أو الكاملة .

(١) الشيخ الشطنوفى - بهجة الاسرار ومدن الانوار ص ١٠٠ مطبعة مصطفى البابى .

●●● الشرود ●●●

من شرده - أى فعل أمرا يجعل غيره ينفر أن يفعل مثله (١) ، ومنها شرودا وقد وردت في قوله تعالى « أما تتقنهم في الحرب فشردهم من خلقهم لعلهم يذكرون » (٢) .

والشرود هو نفور النفس من الرياضة والمجاهدة وعدم مخالفة حظوظ النفس للأرتقاء إلى الحقائق والتجليات ، وهى صفة يمكن أن تغلب على بعض السالكين ، نتيجة لنقص في التربية ، عدم المداومة على الذكر في أول الطريق والمعاناة والمكايده تسبب الشرود ، فلما يتقدم المرید في السن يشعر بذلك الذل وهذا الشرود ، بل ويطلب العون والمساعدة للتخلص مما ألم به من النكسات .

●●● الشريعة والحقيقة ●●●

في اللغة (٣) الشريعة شريعة الله لعباده من الدين ، وهذا المعنى وارد في قوله تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » (٤) ، أما الحقيقة فمن الحق وهو ضد الباطل والحق واحد غير متعدد والحقيقة ضد المجاز ، وهى ما يحق على الرجل أن يحميه فيقال فلان حامى الحقيقة أى حامى الراية (٥) ، وقد ورد لفظ الحق في قول عز من قائل « الذين آتيناهم الكتاب يتلوننه حق تلاوته » (٦) وفي قوله تعالى « أما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم » (٧) « كما ورد لفظ الحق والباطل في قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » (٨) وكذلك « حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الخلق » (٩) . « أنا أرسلناك بالحق » (١٠) وقوله تعالى « الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » (١١) .

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٦٢١ .

(٢) الانفال : ٥٧ .

(٣) مختار الصحاح ص : ٣٣٥ .

(٤) البقرة : ٤٢ .

(٥) البقرة : ١٠٩ .

(٦) البقرة : ١١٩ .

(٧) البقرة : ١٢١ .

(٨) البقرة : ١٤٧ .

(٩) البقرة : ١٤٧ .

ويرى الصوفية أن هناك رابطة وثيقة بين الحقيقة والشرعية ، ويقولون أنه لا حقيقة بلا شريعة ، ولا شريعة بلا حقيقة ، ويقول الشيخ الأكبر ^(١) محي الدين بن عربي في ذلك « أن كل علم عن طريق الكشف واللقاء (أى يلقى في روع المؤمن) يأتي بحقيقة تخالف شريعة متوافرة ، فإن ذلك العلم وهذا الكشف لا يعول عليه ، أما إذا كان علم حقيقة يوافق شريعة فهو صحيح فإذا ردت الشريعة ، فلا يعول عليه » .

والشريعة علم واحد يدعو إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ، فلا يجوز أن يجرّد القول في العلم بأنه ظاهر أو باطن لأن العلم متى ما كان في القلب فهو باطن فيه إلى أن يجرى ويظهر على اللسان فهو ظاهر ^(٢) .

علم الشريعة إذن ظاهر وباطن ، الأعمال الظاهرة في عمل الجوارح كالعبادات والأحكام ، مثل الطهارة ، والصلاة ، والزكاة والصوم ، والحج ، والجهاد إلى غير ذلك وتسمى عبادات ، وأما الأحكام فمثل الحدود والطلاق ، والعتاق ، والبيع ، الفرائض والقصاص وغيرها وجميع ذلك أعمال للجوارح الظاهرة .

أما الأعمال الباطنة فهي أعمال القلوب وهي المقامات والأحوال مثل الإيمان ، والتصديق ، واليقين ، والصدق ، والاخلاص ، والطاعة ، والمعرفة ، والتوكل ، والمحبة ، والرضا ، والذكر ، والشكر ، والإنابة ، والحشية ، والتقوى ، والمراقبة ، والفكرة ، والاعتبار ، والخوف ، والرجاء ، والصبر ، والقناعة ، والتسليم ، والتفويض ، والقرب ، والشوق ، والوجد ، والحزن ، والندم ، والحياء ، والحجل ، والتعظيم ، والإجلال ، والهيبه .

ولا يستغن الظاهر ^(٣) عن الباطن ، ما لا تستغن الشريعة عن الحقيقة فالباطن والباطن أو الحقيقة علم مستنبط من الشريعة الظاهرة فالقرآن ظاهر وباطن ، وحديث رسول الله ظاهر ، وباطن ، والإسلام ظاهر وباطن .

(١) رسائل ابن العربي - رساله لا يعول عليه .

(٢) اللمع - ص : ٤٤ وما بعدها .

(٣) اللمع : ٤٤٤ .

●●● الشطح ●●●

في لغة العرب بمعنى الحركة ، أى شطح يشطح إذا تحرك وفاض على جانبيه كالنهر الضيق فيفيض من حافيته إذا زاد الماء فيه ، وكذلك حال المرید إذا زاد وجده ، ولم يستطع حمل ما يريد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه ، شطح ذلك على لسانه ، فيترجم عنه بعبارة غريبة ، تستشكل على مفهوم السامعين ، إلا إذا كان من المریدين الصادقين ، ويكون متبحرا في هذا العلم ، وسمى ذلك على لسان أهل الاصطلاح شطحا^(١) .

ولقد من الله على قلوب أوليائه بالعلم والمعرفة ، وجاد الله تعالى على أهل صفوته بالمن والعطايا وكشف لهم ما كان مستترا ، حسب مايسره الله به ، فكل واحد منهم ينطق بحقيقة وجده يعبر عن حاله ويصف ماورد على سره بنطقه وكلامه ، وليس لأحد أن يتهمهم ويوقع بين أوليائه ، ويحكم حسب عقله وفهمه مالا يستطيع له فهما وحكما « فالأولياء في أوقاتهم متفاوتون وفي أحوالهم متفاضلون ومتشاكلون ، ومتجانسون بعضهم لبعض ، فإذا وصل السالك إلى المنة الألهية ، ووهبه بعض علمه فإنه يستطيع بما شرفه الله وفضله أن يتكلم في المعارف الصوفية ، والمقامات والأحوال ، ولكن السلامة في رفع الإنكار عنهم وأن يترك أمورهم إلى الله تعالى ويحسن الظن بهم لما يراه منهم من شطحات .

وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ^(٢) « لو تعلمون ما أعلم » ، فالله خص الرسول بعلم ثلاث ، علم أظهره للخاصة والعامة ، وهو علم الحدود والأمر والنهي ، وعلم خصن به الصحابة دون غيرهم ، وهو العلم الذى يعلمه حذيفة بن اليمان ، ولقد كان ابن الخطاب يسأله عن فضله وعلمه ويقول : « يا حذيفة !! هل أنا من المنافقين ؟ » ويقول على - كرم الله وجهه - « علمنى رسول الله ﷺ - سبعين بابا من العلم لم يعلم ذلك أحد غيرى » وكان إذا إشكل على أحدهم شيء لجأ إلى على بن أبي طالب .

(١) اللمع ص : ٢١٣ .

(٢) اللمع ص : ٤٥٤ .

وعلم خص به الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يشاركه أحد من صحابته ، وهو العلم الذى قال : « لو تعلمون ما أعلم » .

ولذلك يجب أن لا يتناول أحد ، ويظن أنه يعلم جميع العلوم فيخطيء برأيه فى كلام الخاصة ، وبفكرهم ، وهو لم يصل بعد إلى تذوق ماتذوقوه ، ولم يجارى بعد أحوالهم ومنازلة حقائقهم ومعرفة مقاماتهم .

ويقول السراج فى اللمع ^(١) « أن علوم الشريعة تنقسم إلى أربعة أقسام : الأول : علم الحديث والرواية والآثار هو الذى يتناقله أصحاب الحديث . الثانى : علم الفقه والأحكام وهو الذى يتناقله العلماء والفقهاء . الثالث : علم الكلام وإثبات الحجج والرد على أهل البدع وهو الذى يتناول علماء الكلام .

الرابع : علم الحقائق والمجاهدات والاخلاص فى الطاعات وترويض النفس بالمخالفات وهو علم الصوفية .

فإذا أخطأ عالم الحديث لا يسأله أحد من أصحاب الفقه ، وإذا أخطأ الفقيه فلا يرده أحد من أصحاب الحديث ، وإذا أخطأ المتكلم ، فلا يرده أحد من أهل الحديث والفقهاء ، وكذلك إذا أخطأ أحد من الصوفية فلا يرده أحد من أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمين ، وإنما الذى يرده عارف مثله ، متذوق سار على نفس مشربه وذاق ماذا .

كما يمكن أن توجد العلوم الشرعية عند الصوفى من حديث وفقه وكلام لأن علم الحقائق إنما هو ثمرة العلوم كلها ، بل وغاية هذه العلوم ، وهذا العلم لا بحر له لأنه علم قلبى علم المعرفة وعلم الأسرار وعلم الباطن وعلم التصوف وعلم الأحوال ، وعلم المعاملات ، وإذا اجتمعت هذه الأقسام الأربعة فى واحد فهو الإمام الكامل ، وهو القطب ، وهو الداعى إلى الطريق وهو صاحب الحجة .

ويروى ^(٢) عن على كرم الله وجهه « لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه لئلا تبطل آياته وتدحض حجته ، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله تعالى قدرا » .

(١) اللمع ص : ٤٥٨ .

(٢) اللمع ص : ٤٥٨ .

فإذا شطح أحد العارفين ، وهذا نادر لأهل الكمال ، لأنهم متمكنون في معانيهم وإنما يقع ذلك للذين يكونون في البدايات من العارفين ، وهم سائر في طريق الكمالات ، وأن تكفير رجل من أهل الزهد والعبادة والعلم والمعرفة من أعظم الضلالات ، وإن أبا يزيد أتهم بقوله « سبحان ما أعظم شأن » ويجوز أن يكون قبل ذلك كلام يكمل بسبحان ، كأن نسمع رجلا يقول « أنا فاعبدون » ولو سمعنا قوله « لا إله إلا أنا فاعبدون » وهو يحكى عن الله سبحانه ، ما أختلج في قلوبنا شيء .

وكيف يفكر صاحب الشطح مع ورعه ، يقول ، ولا نعرف حاله في الوقت الذي قال فيه ، وهل يجوز أن نحكم عليه إلا بعد أن تكون حالنا مثل حاله ، فليس من ذاق كمن لم يذق .

●●● الشكر ●●●

يقصد في اللغة بالشكر عرفان الجميل ونشره ^(١) ، والشكر من الله لعباده مجازاتهم على أعمالهم الصالحة ، وأما شكر العبد لنعمة الله فيكون بنشرها ومعرفةها ، كما ورد في قوله تعالى : « قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ^(٢) » وقوله تعالى : « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » ^(٣) .

وأما أن يكون الشكر من الله فقد ورد ذلك في قوله تعالى « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليا » ^(٤) وقوله تعالى أيضا « وكان الله شاكرا عليا » ^(٥) : ويربط الله سبحانه وتعالى الشكر بالصبر في قوله « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » ^(٦) كما عرفنا الله سبحانه أن الشكر مقام عال لا يقدر عليه إلا القليل من الناس وذلك ورد في قوله تعالى « أعملوا آل داود شكرا وقليل من

(١) معجم الفاظ القرآن ص : ١٣ .

(٢) النمل : ١٩ .

(٣) القمر : ٣٥ .

(٤) البقرة : ١٥٨ .

(٥) النساء : ١٤٧ .

(٦) إبراهيم : ٥ .

عبادى الشكور» (١) أى الكثير الشكر ، الذى يشهد نعم الله عليه .
والشكور إسم من أسماء الله الحسنى وصف لذاته تعالى وهو مبالغة من
الشاكر ، والشاكر من له الشكر (٢) ، والشكر عند الصوفية وهو الاعتراف
بالنعمة على سبيل الخضوع والإذعان ، فالله الشكور يجازى العبد على الشكر
فسمى جزاء الشكر ، شكرا وجزاء السيئة سيئة .

والشكر عند الإمام القشيري على أقسام إما شكر بالبدن فلا تستعمل
جوارحك إلا فى طاعته ، وأما بالقلب فلا تشغل قلبك بغير ذكره ومعرفته ،
وشكر باللسان وذلك ألا تستعمله فى غير ثنائه ومدحه وشكر بالمال وهو ألا تنفقه
إلا فى رضاه ومحبته .

يرى الإمام القشيري أن ثمرة الشكر وأماراته الزيادة فى النعمة وذلك
تصديقا لقوله تعالى « لئن شكرتم لأزيدنكم » (٣) .

ويقال عن العارفين والأولياء ، أن بعضهم يعبد الله على طريق الشكر كأبى
الحسن الشاذلى رضى الله عنه ، ومنهم يعبده على طريق الأخلاص كأبى حامد
الغزالي رضى الله عنه ، ومن يعبده على طريق التوكل أو الصبر أو الخوف
والرجاء وجميعها موصلة إلى منتهى غاية السالكين .

●●● الشهوة ●●●

الشهوة قسمان يختل بدونها البدن ، وشهوة لا يختل بدونها البدن
واستخدمت الشهوة فى القرآن الكريم فى المواطن غير الممدوحة (٤) كما ورد فى
قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات » (٥) وكذلك فى قوله تعالى « إنكم
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » (٦) .

(١) سبأ : ١٣ .

(٢) التجبيرى فى التذكير - ص ٥٧ .

(٣) ابراهيم ٧ .

(٤) معجم ألفاظ القرآن الكريم .

(٥) آل عمران ١٤ .

(٦) الاعراف : ٨١ .

- ويرى الامام أبو الحسن^(١) الشاذلى أن للنفس مراكز شيطانية أربعة :
- ١ - مركز للشهوة وهو يقوم على المخالفات من معاصى وآثام واعتراضات .
 - ٢ - مركز للشهوة يحارب الطاعات وذلك لعدم القيام بواجبات العبودية والطاعة لله والسير فى طريقه .
 - ٣ - مركز للشهوة فى الميل إلى الراحة وذلك بمطاوعة النفس فى حظوظها .
 - ٤ - مركز للشهوة فى العجز عن أداء الواجبات الشرعية .

فإذا أراد الانسان جهاد النفس ، فعليه أن يحكم عليها بالعلم ، فى كل حركة ، وأن يضرها بالخوف عند كل خطوة ، وأن يسجنها فى قبضة الله أينما كانت ، وأن يتجه إلى الله شاكيا عندما يغفل عن ذكره .

وأما الإمام أبو حامد^(٢) الغزالى فيرى فى النفس قوى أربعة قوى شهوانية وقوى غضبية ، وقوى شيطانية ، وقوى ربانية ، ويمثل القوة الشهوانية بالخنزير ، والقوى الغضبية بالكلب فإذا اتجه الإنسان لطريق الشيطان ، تحركت فى نفسه قوة الشهوة ، أو قوة الغضب ، أما إذا اتجه إلى الاسترسال مع الله كانت القوة الربانية أو قوة العدل والعلم هى التى تسكن الشهوة والغضب جميعا ، فعندما تصل قوى الشهوة فى غير المباح يسلط عليها قوة الغضب فتطفئها ، أما إذا أثرت شهوة الغضب فيسلط عليها الشهوة الخنزيرية لتسكنها ، وبذلك تتوازن قوى النفس وتستطيع قوة الحكمة أو القوة الربانية قيادة النفس الانسانية الى الصلاح والسير فى طريق الله .

(١) الشيخ الاكبر د . عبد الحليم محمود - ابو الحسن الشاذلى - اعلام العرب ٧٢ .
 (٢) الامام الغزالى - احياء علوم الدين ج٥ ص ١٣٤٢ - ١٣٦٠ ، مطابع الشعب .

●●● الصبر ●●●

مقام من المقامات الرفيعة لأهل الله ، والصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة ، إذ أنه شجرة من أشجار الله ، كما أنه لا يتم إلا بحال قائم أى بغصن من أغصان الله وكذلك فإن الصبر لا يتم إلا بعمل بثمرة من ثمار الله ^(١) ، فالصبر إذن نتاج المعرفة ، والحال والعمل تصديقا لقوله تعالى « سلام عليكم بما صبرتمكم » ^(٢) « فصبرا جميل » ^(٣) « أنه من يتق ويصبر » ^(٤) « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا » ^(٥) « اصبروا وصابروا » ^(٦) « أن الله مع الصابرين » ^(٧) « وأصبر حتى يحكم الله » ^(٨) ، « واستعينوا بالصبر والصلاة » ^(٩) .

والصبر بهذه المعاني القرآنية غاية أهل الحق وتتركز آدابهم وأخلاقهم على الصبر لأنهم يرون أن الصبر من سمات البشرية وصفة من صفات الإنسان ، لأن الانسان الصابر إنما يصبر على حال البلاء ، ويشكر على حال النعمة ، والبلاء في الصبر أفضل لأنه أشق على النفس وأعز تصديقا لقوله تعالى « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » ^(١٠) .

الصبر إذن انتظار الفرج من الله ، ويقول بعض الصوفية أن الصبر أعظم الأفعال وأشرفها ، فهو في رأيهم الارتفاع عن طلب الفرج فيكون الصبر في الصبر وليس لطلب الفرج ، وعلى الصابر أن يستعين بالله ولا يستعين بغير الله حتى يجزل له العطاء بغير حساب فإذا ماتمكك العبد الخوف فعليه بالصبر والصلاة .

(١) احياء علوم الدين ج٢ - ٣١٧ء١ وما بعدها . (٦) عمران : ٢٠٠ .

(٢) الرعد : ٢٤ .

(٣) يوسف : ١٨ ، ٨٣ .

(٤) يوسف : ٩٠ .

(٥) الكهف : ٦٨ .

(٦) البقرة : ١٠٣ .

(٧) يونس : ١٠٩ .

(٨) البقرة : ٤٠ ، ١٠٢ .

(٩) الزمر : ١٠ .

●●● الصدق ●●●

الصدق هو الكامل من كل شيء^(١) ومنها الصديق والتصديق والصدقة والصداقة والصادق وقد وردت آيات كثيرة في هذه المعاني منها قول عز من قائل : « إن لهم قدم صدق عند ربهم^(٢) » وقوله تعالى « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا^(٣) ، كما وردت في قوله تعالى « وكذب بالصدق إذا جاءه^(٤) » كما وردت أيضا « قل صدق الله^(٥) » وكذلك « سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين^(٦) ، وقوله تعالى « أولئك الذين صدقوا^(٧) » وكذلك « أنه كان صادق الوعد^(٨) » وأيضا « أولئك هم الصادقون^(٩) » « الصابرين الصادقين^(١٠) » أنه كان صديقا نبيا^(١١) « أولئك هم الصديقون^(١٢) » ومن أصدق من الله حديثا^(١٣) « فلو لا تصدقون^(١٤) وأهم ما يلقن المرید في الطريق الصوفي الصدق فلا صلاح بدونه ولا يرجى منه فائدة بغيره .

ويرى الحكيم الترمذی أن^(١٥) الصدق يتعلق بناختين أحدهما عقلية وأخلاقية وبهذا يدخل الصدق في شعبة العدل الذي هو من شعب المعرفة ، ومن ناحية أخرى يتعلق الصدق بالناحية الاجتماعية فيضم بين جنباته أيضا جانبا كبيرا من شعبة الحق .

وبهذا المعنى يكون الصدق عند الحكيم الترمذی الصورة المتطورة للمعرفة والتي تبدأ من الحق ثم تتدرج إلى أن تصل إلى الصدق نفسه بعناصره ومقوماته ويحدد الحكيم مقومات الصدق في ثلاث :

-
- (١) الاستاذ عبد المجيد الحسيني - المعرفة عند الحكيم الترمذی ص : ٣١٠ - ٣١٤ .
 (٢) يونس : ٩٣ .
 (٣) الانعام : ١١٥ .
 (٤) الزمر : ٣٢ - ٣٣ .
 (٥) آل عمران : ٩٥ .
 (٦) النمل : ٢٧ .
 (٧) البقرة : ١٧٧ .
 (٨) مريم : ٥٤ .
 (٩) الحجرات : ١٥ .
 (١٠) مريم : ٤١ ، ٥٦ .
 (١١) الحديد : ١٩ .
 (١٢) النساء : ٨٧ .
 (١٣) الرعد : ٥٧ .
 (١٤) عبد المجيد الحسيني المعرفة عند الحكيم الترمذی ٣١٠ - ٣١٤ .

أولا : المثل العليا :

وهي الأخلاق التي نحاول أن نتخلق بها جميعا عن طريق التأمل في كل مثل من الأمثال العليا ، ويختلف إنسان عن آخر حسب قدرته واستعداده وحياته في هذه المثل ، وأكثر الناس حظا من الصدق أكثرهم حظا من التأمل في المثل والتعرف على خصائصها الأساسية وقمة هذه المثل أساء الله الحسنى ، وهي أخلاق عليا جعلها الله مائة وسبعة وعشر ، خلقا وهي جميعا تعد الفرد للحياة في المجتمع لأن الرحمة والبر والعطف ، والعدل ، هي مثل للفرد بل وخلق إجتماعى بطريق غير مباشر فهي جميعا تسابق في الفضل والمروءة .

ثانيا علم الأسرار :-

والعنصر الثانى هو علم الأسرار أو علم الله ، وموضوعه الأصول الميتافيزيقية التى يقوم عليها الصدق وهي أصول إلهية فهو العلم بالله والغيب وهي أصول اليقين والايان الذى يصل بين الحياة الأعتقادية ، والحياة الأخلاقية ، للإنسان غير أن الجانب الميتافيزيقى فى شعبة الصدق لا يقوم على الشك ولكن يقوم على اليقين فالايان يسبق المعرفة دائما أو هو الذى يقود المعرفة .

ثالثا البصيرة :

وهي العنصر الثالث من مقومات الصدق ويعتمد العنصران السابقان عليها وتعمل فى ميدانين الأول يتعلق بالأسرار من يقين أو إيمان بالغيب أما الميدان الثانى يتعلق بالبصيرة وهو المقصود فى عالم الأسرار ، وعندما تعمل البصيرة فى هذا الميدان إنما تكون نوعا من الفراسة .

فالعارف يستطيع بالفراسة أن يتمثل الصورة الأخلاقية والأجتماعية التى تجتمع عليها الجماعة وعلى قدر بصيرته واستعداده الصدق ، على قدر تكشف هذه الصورة له .

والبصيرة هي ملكة تكون فى العارف ، أو هي الملكة التى يتحقق بها الصدق ، وهي كذلك طريقة الإدراك التى تصل بينها وبين موضوعها وسواء كانت ملكة أو طريقة إدراك فأمرها أمر الصدق فى إنها تختلف فى درجتها وقوتها من إنسان إلى آخر ، فهي ملكة ذاتية وطريقة ذاتية قبل كل شئ ، وإذا قلنا البصيرة أو الصدق فإنما نعنى بها البصيرة والصدق على أشدهما وفى أعلى درجاتها .

●●● الصعق ●●●

هو الغشية أو الذهاب أو الفناء^(١) وذلك من مطالعة أنوار الحقائق ، فالصعق دهشة ، وسكر ناتج من تجل أسرار الله على قلب العبد الصادق ، وذلك في حال المشاهدة ، وذلك تصديقا لقوله تعالى « وخر موسى صعقا »^(٢) ، لهول ما رأى من أنوار الله ، فعندما تجلى الله للجبل جعله دكا فغشى على موسى عليه السلام ، وهذه الغشية تسمى بالصعق .

فالسالك إلى طريق الله عندما يصل إلى مقام الفناء وقبل أن يفنى عن نفسه وعن فئته « فناء الفناء » يقال في هذه اللحظة التي فيها أنه قد صعق وذلك من مشاهدة الأنوار الربانية^(٣) .

●●● الصفاء ●●●

هو البعد عن المذمومات ، وإماتة الشهوات ، فالصفاء مرآة القلب الطاهرة التي عليها الحقائق ، بعد التخلص من آفات العادة والطبع الرديء .

والصفاء عدم الركون لطلبات النفس من الفتوحات والكشوفات والتجليات ، وإنما طهارة النفس بلا ملاحظة واهتمام ، وكما يقول الحريري : ملاحظة ما صفا بالصفاء جفاء ، أى أن انشغال العبد بصفائه واهتمامه بتنقية قلبه إنما هو جفاء ، أى بعد عن الصفاء ، لأنه في هذه الحال يكون مريدا للأحوال والمقامات ، راغبا في الكمالات ، وهذا انشغال برؤية العقل ، عن الطاعات والواجبات .

وبذلك يصل إلى درجة عليا من الصفاء وهو صفاء الصفاء فتتضح له الأسرار ويكشف الحقائق بدون حجاب المحدثات والممكنات ، أى يشاهد الحق بالحق ، وليس هناك حاجزا حسي أو مادي كما لا يوجد هناك علة وسبب في الاتصال وإيصال بالله لأنه هنا وصل بعد مفارقة الطبع والعادة والفعل والعمل^(٤) .

(١) راجع الغشية والذهاب والغناء بالكتاب .

(٢) الاعراف : ١٤٣ .

(٣) رسائل ابن العربي - ج٢ كتاب اصطلاح الصوفية ص ١٣ .

(٤) السراج الطوسي اللمع ص : ٤١٤ - ٤١٥ .

●●● الصفة ●●●

يصف بعض أئمة الصوفية الله سبحانه فيقولون ، أنه تعالى لا صفة له ، أى لا كيفية له ، ولا يمكن إدراك حقيقة وصفه حتى يكتب ويصور كالمخلوقين ، وفعله تعالى لا علة له فلا باعث ولا هدف ولا غرض يمكن أن يقرن بأفعال الله لأنه سبحانه يجلب عن كل وصف ويرتفع عن كل تصوير .

أما الصفة فهي التى تلحق بالمخلوقات ، وبالعالم وبكل شيء ، من صنيع الله وخلق الله ، فكل شيء له اسم وفضل ونوع ، له صفة متعلقة به ، كالعالم ، والإنسان والموجودات جميعا .

ويرى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي الصفة هي لشيء ما مطلوب معرفة معناه (١) وهذا بخلاف الله تعالى الذى يعجز عن إدراكه ، فمهما بلغ الإنسان من التقدم والعلم فلا يمكن أن يعرف كنهه تعالى ولا صفته تعالى . لأن الله لا يظله فوق ، ولا يقله تحت ، ولا يقابله حد ، ولا يزاوجه عند ، ولا يأخذه خلف ، ولا يحده أمام ، ولم يظهره قبل ، ولم يفنه بعد ، ولم يجمعه كل ، ولم يوجد له كان ، ولم يفقده ليس (٢) .

●●● الصمت ●●●

الصمت سكوت وفي وقته صفة من صفات الرجال ، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال .

ويورد صاحب الرسالة القشيرية حديثا للرسول ﷺ في معنى الصمت عندما سأله عقبه « يارسول الله ، ما النجاة ؟ قال أحفظ عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وإبك على خطيئتك (٣) » .

والصمت من آداب الصوفية وأخلاقهم ، فلا يتكلمون إلا لسبب ،

(١) الإمام محيى الدين بن عربي رسائل بن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية ص ١٧ .

(٢) الامام عبد الكريم القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص ٢٩ - بالهامش .

(٣) المرجع السابق .

ولا يسكتون إلا للحكمة ، و فرق بين عبد يسكت تهاونا وكذبا وغيبة ، و عبد يسكت لاستيلاء سلطان هيئة الله عليه وخوفه أن يقع في معصية .
وربما كان السكوت والصمت للمريد الصادق بسبب كشف أو فتح أو فيض إلهي ، فيعجز عن التعبير والكلام ، فيخرس لسانه ، فلانطق ، ولا كلام ، ولا حس .

ويروى عن بشر بن الحراث - رضى الله عنه - قوله : « إذا أعجبك الكلام فاصمت ، وإذا أعجبك الصمت فتكلم » ، وهذا معناه مخالفة النفس وترويضها وتأديبها ، وقال بعضهم : تعلم الصمت ، كما تتعلم الكلام ، فإن كان الكلام يهديك فالصمت يقيك » والصوفية ترى في الصمت لسان الحلیم ، لأن عفة اللسان صمته ، كما أن صمت العوام بالسنتهم أما صمت العارفين فيقبلوهم .

ودعى إبراهيم بن أدهم - رضى الله عنه ^(١) - إلى مادة ، فجلس ، فأخذ القوم في الغيبة والنميمة فقال : « عندنا يؤكل اللحم بغير الخبز وأنتم ابتدأتم بأكل اللحم » ، وهذه إشارة لقوله تعالى : « يجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت ، فكرهتموه ^(٢) .

●●● الصمدية ●●●

ينفرد بعض الأئمة باستخدام ألفاظ صوفية لم يسبقهم أحد إليها ، وإن كانت تستخدم قبل ذلك بهدف آخر ، ومن تلك الألفاظ ما يستخدمه الشيخ شهاب الدين السهروردي المتقول وهو إمام الإشرافية الإسلامية ^(٣) مثل لفظ الصمدية .

ولفظ الصمدية ^(٤) من الصمد وهو الباقي الذي لا يزول وقيل الدائم ،

(١) الامام القشيري - الرسالة القشيرية الجزء الاول ص : ٢٩٩ وما بعدها .

(٢) الحججات : ١٢ .

(٣) الشيخ شهاب الدين السهروردي - هياكل النور ص : ٩٤ تحقيق وتعليق د . محمد على أبو ريان .

(٤) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص : ٨٠ تحقيق د . ابراهيم بسيون .

الذى لا يطعم وقيل أيضا الذى يصمد إليه فى الحوائج ، ويقصد إليه على الدوام بالاحتياج إليه ، فالكل مفتقر إليه ، وهو لا يفتقر إلى أحد .

وقال بعضهم الصمد الرفيع من كل شئ ، ووصفوا السيد فيهم والشجاع بالصمد^(١) ، ويستخدم السهر وردى^(٢) صمدية بمعنى تامة كاملة غير منقسمة الأجزاء ، متحدة فى مواضعها ولكنه يربط هذا اللفظ بمعنى أرسطى عندما يستعير الهيولى والصورة فالهيولة هى المادة التى لا شكل لها ولا كمال وإنما تكتمل بالصورة ، كما يطبع الخاتم على الشمع .

والصمد واردة فى قوله تعالى : « الله الصمد^(٣) » .

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم ج١ ص مجمع اللغة العربية .

(٢) الشيخ شهاب الدين السهر وردى - هياكل النورس ٩٤ تحقيق د . أبو ريان .

(٣) الاخلاص : ٢ .

●●● الطاعة ●●●

إن النفس الإنسانية بما جبلت عليه من حب المعاصي تنقاد إلى اللذة لأن فيها رضاها وسرورها وحظها ، ومتعتها ، كشرب الخمر والزنا ، وفعل المحظورات ، وهذه الأفعال التي تميل إليها النفس هي ظاهرة جلية ، يحكم بها على صاحبها بالخروج عن الشريعة ويتهم في دينه ، ويمكن أن يقتص منه إذا ما أبدى فجورا ظاهرا وفسقا جليا .

فالمعصية في الفاجر والفاسق والكافر ظاهرة واضحة جلية ، أما الطاعة ، فهي غير واضحة ، بل خفية ، إذ يظهر على بعض الناس مظاهر الورع والخشوع والتقوى والتقرب إلى الله ، وذلك بالصلاة والصوم والترهد الظاهر في مباحج الحياة العامة ، وهذا الشخص يخفى بين أضلاعه قلبا مظلمًا ونفس أمارة ، وميلا إلى العدوان ، وحقدا على من حوله .

وهذا الشخص يتستر بالطاعة ليعبر بها عن تقواه أمام الناس ، أما قلبه فهو منشغل بغير الله ، يقوم في ظاهره بالطاعات وعمل الحسنات ، أما باطنه فهو مهتم بإقبال الناس عليه والثناء له ، فهو يرغب في الظهور والشهرة ، ووصف الناس له بالصلاح والتقوى ، فيرضى في باطنه بالمديح ، ويتألم ويقلق ويحزن إذا لم يمتدح على ما يفعله من طاعات أمامهم ، بل يهاجم ويعتدى على من يقصر في تبجيله ، ومن لم يسرع إلى خدمته ، ومن لم يهرع إلى استقباله واحترامه .

أنه يعتبر نفسه مستحقا لثناء الناس ومدح الناس ورضى الناس ، وهذا في واقع الأمر داء عضال ، مما يصعب معه العلاج والشفاء لأن كل ما هو مستتر يصعب معرفته ، وعلاجه لأنه يحتاج إلى دقة وبصيرة وإدراك عميق ، ومعرفة بخفايا النفس وخواطرها الشيطانية ، فالفاسق والعاثر والفاجر يمكن الحكم عليهم عن طريق التعرف على سلوكهم ومظهره وكلامه وأقواله وأفعاله ، أما

مدعى الولاية والايان ، والصالح فإنه يظهر غير ما يبطن ، وأن ما يظهره هو ما يفرضه الله تعالى من الحلال والحرام فى العبادات وصالح الأعمال ، فلا يكشف أمره بسهولة ولا يتعرف أحد على دخيلة نفسه ومقصده إلا بطول تأمل وتفكير لأن ذلك من نوع الرياء الخفى الذى يستغلق على كثير من الناس ، فيقصد بطاعته الظاهرة توفير الناس له والثناء عليه فى علمه وفضله ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه والعمل على تلبية طلباته ومتطلبات حياته ، ويغضب على من يقصر فى حقه لأنه يعتبر أن ذلك جهل بمقامه وأحباط لقدره الذى يستحقه ، نفسه معترة غرورة متكبرة ، متجبرة ، يشارك الله سبحانه وتعالى فى جبروته وفى ملكوته ، وربما تناولت نفسه وهذا حالها إلى التوعد والوعيد بعقوبة من يقصر فى حقه بدعوى أنه قريب من الله تعالى وأن غيره عارف بقدره عالم بقربه من الله .

وهذا الرياء الخفى يدخل إلى النفوس مثل ديبب النمل ولا يسلم منه إلا العارفون بالله الذين لا يخلصون إلا الله ولا يطيعون إلا الله ، فقد غاب نظرهم عن رؤية الناس بما أودعه الله فى قلوبهم من نور اليقين ، فلا يطلبون من الناس مصلحة أو منفعة ولا يرجون منهم خدمة ولا يحشون منهم مضرة ، وإنما أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى وأن كانت ظاهرة للناس أجمعين .

فالطاعة هنا إنما هى ليست بإظهار التقوى والورع وإنما هى فى إخلاص والاجتهاد فى تجنب الرياء عن القلب .

لذلك فإن أصحاب الحقيقة يشاهدون أنفسهم ويهتمون نفوسهم إذا مالت إلى عبادة من العبادات ، ويخافون إذا رأوا فى أنفسهم سعادة وحظا وسرورا ، مما يقومون به من الطاعات ، فإذا ما وجدوا ذلك فى نفوسهم تركوا هذا النوع من الطاعات والعبادات والمجاهدات ، ومثال ذلك أن ^(١) بعض الصوفية وجد نفسه تبغى الخروج إلى الغزو وتأملها فوجدها ترجو لذتها فى هذا ، وعند ذلك إستخار هذا العبد الصالح ربه أن يلهمه الحق والصواب ، فقال : يارب أرشدنى إلى مقصد نفسى فإنى أراى متها لها ؟ عند ذلك راجع نفسه وفتش عما فيها من آفات ، فإذا به يراها تريد السفر للغزو من أجل الراحة والإستقرار ، من تعب المجاهدات والرياضيات إذ أنه كل يوم يقتلها مرات ومرات ، وذلك بمنعها عن شهواتها ، فقررت هذه النفس أن تقتل مرة واحدة ، وذلك بالجهد فى سبيل الله

(١) الشيخ عبد الحميد الشرنوبى الأزهرى - شرح نائبة السلوك الى ملك الملوك

لتستريح من هذا التعب المصني والمجاهدة اليومية والمنع والحظر والترويض ،
والتأديب والتربية .

ولما علم هذا العبد الصالح ذلك عن نفسه ، رفض السفر للغزو والجهاد
واشتغل بتربية نفسه وتأديبها ، أى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، وإذا
حكمتنا بميزان الظاهر على هذا العبد أدين لتكاسله عن الغزو أما إذا ماتم الحكم
عليها ظاهرا وباطنا وجدناه سائرا في طريق الله يبغي الثواب الأعظم^(١) .

فالشرعية والحقيقة صنوان لا يد لأحدهما من الآخر ، أما إذا أظهر الانسان
الطاعة الظاهرة بلا طاعة باطنة فإن ذلك معناه أنه خرج عن طريق الله لأنه قد
وقع في الرياء الخفى ، لأن تطلع الانسان وميله لإظهار الناس بطاعته
وخصوصيته التى خصه الله بها من الأعمال الصالحة دليل على عدم صدقه فى
عبوديته لأن العبد الصادق لا يهتم بالآخرين ، ويكتفى بأن يعلم به رب
العالمين ، ومن أحب بأن يعرف الناس فضله وعمله فهو مرء ومن رغب فى أن
يطلع الناس على حاله فهو كذاب ، إذ أن المؤمن الحقيقى هو الذى يخفى حاله
ويجتهد فى أن يجتهد فى أن لا يذكره للناس وأن يبلغ فى كتمانها أقصى ما لديه من
قوة .

والإنسان الذى يعصى الله أخف ضررا من هذا المرأى لأن العاصى إنما هو
ظاهر للناس ، ويمكن أن يقام عليه الحد ويمكن أن يتوب ، ويرجع ، عن آثامه
وأخطائه ، وأما مريض القلب الذى يظهر غير ما يبطن فهو أكثر نفاقا وكذبا ورياء
من العاصى فهو يستظهر الطاعات والأعمال الصالحات ويبطن الكفر والفسوق
والعصيان .

والطاعة مسابقة بين العباد فى الظاهر والباطن ، فكما أن بين الناس إختلافا
واضحا فى الطاعات الظاهرة ، فإن بينهم أيضا إختلافا واضحا فى الطاعات
الباطنية ، فإذا طلب الإنسان أعلى الدرجات ، فعليه أن يجتهد حتى لا يسبقه
أحد بطاعة الله ، وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة فى الطاعات إذا قال تعالى

(١) الشيخ عبد المجيد الشرنوبى الازهرى - شرح تائبة السلوك الى ملك الملوك ص :

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم »^(١) وقوله تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »^(٢) .

فالطاعة عند أهل الحقيقة منافسة شريفة صادقة للتقرب إلى الله إلى أن يصل العبد إلى الثبات في المرتبة فتتلاشى مشيئته في الله وعند ذلك تصبح نفسه سلسلة ، سلمت واستسلمت وأصبحت في طاعة القلب وسلطانه ، وأصبح خاشعا لله ، لذته في حبه صادقا وفيها يرد عليه من أنوار المنة الإلهية^(٣) .

والطاعة هي عدم الغفلة عن ذكر الله وهي في نفس الوقت عدم المخالفة والاعتراض ، فهي إيجابية وسلبية في آن واحد ، بمعنى وجوب طاعة الله ، وسلب الإعتراض من النفس على أحكام الله وسنة رسوله ، فإذا اعتراض مسلم على أمور أباحها الشارع سيدنا محمد ﷺ ويقول « لو كان الحكم لى ما أبحاثها بل حرمتها وحجرتها » .

وهذا الاعتراض هو ترجيح نظره على شارع وهو جهل منه لأنه يغضب إذا فعل الناس المباح من الأفعال ، بل أنه ضلال وسوء أدب مع الله .
فالطاعة واجبة للرسول ﷺ وهو القطب الممد لجميع الأقطاب من الأولياء فهو لا ينطق عن الهوى ، ولا ينسى شيئا مما أمره الله بتبليغه إن هو إلا وحي يوحى :

وإذا كانت الطاعة في الفرائض والتكاليف واجبة عند أهل الظاهر والباطن نظرا لأنه جاء بها الوحي فنأخذها بلا ميزان ، لأنها من يد الرسول ومن القرآن إلا أن ماجاء بلا واسطة يجب أن نأخذه بميزان ، فالعلم الإلهامى ، كالرؤيا مثلا تختلف عن القرآن والسنة في التسليم بها والعمل وذلك لأن هذا العلم يجوز أن يكون إختبارا من الله أو امتحانا لا يأمن العبد من المكر فيه ، أما ماجاء به الرسول هو مرسل ليبين الناس الطاعات المحرمات فنحن به آمنون من مكر الله .

(١) الحديد ٢١ .

(٢) المطففين : ٢٦ .

(٣) الامام عبد الوهاب الشعراى - البواقيت والجواهر ص : ٤٣ - ٤٥ .

لذلك فإن أهل الباطن يرون أن طاعة المريدين لشيخهم واجبة لأنهم إنما يأخذون عن الشارع ، لذلك ترى المريدين يبالغون في احترام مشايخهم حتى أنه ليؤثر عن ذى النون المصرى قوله « طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه (١) » .

وتفسير قول ذى النون من وجوب طاعة المريد لشيخه ليس طمعا في إجلال الشيخ وإنما إحساسا - من الشيخ - أن المريد مسئولية وواجب ملقى على عاتقه ، فهو بمثابة المدرب الذى يعلم الصبى العموم ، لذلك فإن طاعة الصبى له واجبة وإلا غرق وفات وقت إنقاذه .

لذلك واجب على الصبى أن ينفذ تعاليم مدربه ولو وجدها على غير ما اعتاد عليه ومأخذه ، أو أنها تخالف إرشاد من سبق له تعليمه ، فرمما ما يرشد عنه أو ما يلقنه له لحكمة يعلمها وهو الخبير بفنون البحر المدرك لأغواره وأمواجه .

فإذا ركن الصبى أو السالك إلى تعليمات أو أوامر أعلى فإنه ربما يغرق أو لا يشق طريقه بنجاح ، لأنه لم يتعلم الطريقة المثلى لفن السباحة ، وذلك لأنه ربما تلقى تعليمات أو أوامر أعلى من مستواه ، أو مقصود بها غيره ، أو لا تصلح لحالته ، ومن ناحية أخرى (٢) ينظر الصوفية إلى عمل الطاعات ، بعدم فهم أو بجهل على أنها من أضر المعاصى ، وأكبر المخالفات ، فى حين ينظرون إلى عمل المعاصى بجهل على أنها أخف فى الضرر من عمل الطاعات بجهل ، لذلك كان واجب الشيخ أن يحذر ويبين ويوضح الطاعات والمباحات والمحرمات حتى يتضح الطريق أمام المريدين فلا ينزلقوا إلى المحظورات وهم يؤدون الطاعات ، ولذلك يقول الشيخ الكرمانى « أعلموا الطاعات أنزه ما يكون ، وانظروا إليها أفقر ما يكون » (٣) فالخوف كل الخوف أن يقوم العبد بالطاعات ، ويرضى عن نفسه ويستشعر لذة قيامه بها على أكمل ما يكون فيتملكه الغرور وتكبر نفسه عنده ، فيسرع إليها الفساد والعطب والتلف .

(١) نيكلسون - التصوف الاسلامى - ترجمة د . أبو العلا عفيفى ص : ١٩ .

(٢) الشيخ السلمى - طبقات الصوفية - كتاب الشعب العدد ٩٢ ص : ٤٤ .

(٣) المرجع السابق .

●●● الطريق والطريقة ●●●

لا يفرق صاحب قوت القلوب^(١) بين الطريق والطريقة ، ويرى أن السنة المباركة اسم من أسماء الطريق بل اسم للطريق الأقوم فيقال عند الصوفية طريق وطريقة ، وسنن وسنة وحجة ومحجة .

والطريق بهذه المعنى هو السنة المباركة وفوائدها إنما تكون في التقلل من الدنيا في كل شيء ، والقناعة من الله بأدنى شيء والتواضع لله في كل شيء .

فالطريق إذن تواضع في القول والعمل والزى والأثاث والمزلة فإذا كملت فالمرید متواضع ، كما أن الكبر ضد التواضع والطريق كذلك ورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال ، فلا يقدم المرید على الشبهات بنطق أو عمل لا يعتقد نفيها ولا إثباتها ، بل يكون اعتقاده تسليماً وتصديقاً لله عز وجل بما تشابه من الأمور يسكت عنه ، ويسلم به وهذه هي أخلاق الراسخين في العلم ، فالتسليم إيمان ، تأييداً لقوله تعالى وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً^(٢) .

ومن آداب الطريق ترك شهوات النفس وهي أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها ، وذلك خوفاً من التطبع بالعادات السيئة ، واعتياد النفس عليها فلا يمكن ضبطها .

ويروى الإمام أبو طالب المكي قصة من الأسرائيليات عن الرجل الذي تزوج بامرأة من بلدة بينه وبين أهلها مسيرة شهر فأرسل غلامه ليحضرها إليه ، فسار بها يوماً ثم أتاه الشيطان وقال له : - إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر ، فلو تمتعت بها في ليالي هذا الشهر ، إلى أن تصل إلى زوجها ، فإنها لا تكره ، بل تثني عليك عند سيدك ، ثم قام الغلام يصلي « فقال يارب » إن عدوك جاءني فسول إلى نفسي معصيتك وإني لا طاقة لي به لمدة شهر كامل ، فاعني عليه ، وأكفيني مؤنته ، فلم تزل نفسه تراوده ليلته وهو يجاهدها ، حتى جاء آخر الليل فشد على دابة المرأة وسار بها فرحمه الله ، وطوى له مسيرة الشهر ، فما اشتشرق

(١) الإمام أبو طالب المكي - قوت القلوب ص : ٢٨٢ ج ٢ .

(٢) الأحزاب : ٢١ .

الفجر ، حتى وصل إلى سيده فشكر الله على هربه إليه من معصيته ، ثم أنعم الله عليه فكان نبيا من أنبياء بني اسرائيل ^(١) .

هذا هو الطريق مخالفة النفس وترك حظوظها ، والاتجاء الى الله ظاهرا وباطنا ، حتى يمن عليه برحمته ويفاض عليه برضوانه .

ويرى الإمام أبو الحسن ^(٢) الشاذلي أن الطريق هو العقيدة إلى الله تعالى أى الإسترسال مع الله ، ومن أجتاز طريق الله فهو من الصديقين المحققين والصديقية هي المرتبة الرابعة التي يسمى الإمام الغزالي أصحابها بالأولياء الكمل ، ويتفق الإمام أبو الحسن مع الإمام الغزالي في عدد منازل الأولياء فيقول أنها أربعة من حازها فهو من الصديقين ، ومن حاز على ثلاثة منها فهو من الأولياء المقربين ، ومن حاز على اثنين منها فهو من الشهداء الموقنين ، ومن حاز منها واحدة فهو من عباد الله الصالحين .

فالطريق إلى الله أوله الذكر ، وبساطة العمل الصالح ، وثمرته النور ، وثانيه التفكير وبساطه الصبر ، وثمرته العلم ، والثالث الفقر في الله ، وبساطه الشكر وثمرته المزيد منه ، وأما الرابع فهو الحب ، وبساطه بغض الدنيا والشهوات وثمرته الوصول إلى المحبوب .

وراضح أن تعريف الطريق عن الامام ابى الحسن هو تعريف التصوف الاسلامى بكامل هيئته ومعناه ومغزاها وفي ذلك يقول أبو الحسن رضى الله عنه الصوفى اربعة أوصاف ^(٣) :

- ١ - التخلص باخلاق الله عز وجل .
- ٢ - المجاورة لأوامر الله .
- ٣ - ترك الانتصار للنفس حياء من الله .
- ٤ - ملازمة البساط بصدق البقاء مع الله .

(١) الامام ابو طالب المكي - قوت القلوب ص : ٢٨٥ ج٢ .

(٢) د . عبد الحلیم محمود - أبو الحسن الشاذلي ص : ١٢٩ .

(٣) د . عبد الحلیم محمود - أبو الحسن الشاذلي - ص ١٢٩ .

●●● الطمس ●●●

يقصد بالطمس لغويا ^(١) الشيء البعيد ، فإذا غطى الشيء لا يرى ، أو درس ، واخفى اثره ، أو مسخ ، أو ذهب عن صورته ، قيل أنه طمس ، ويقال أيضا طمس الطريق ^(٢) .

وقد ورد بهذا المعنى قوله تعالى « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » ^(٣) وقوله تعالى « ربنا أطمس على أموالهم » ^(٤) أى غير حالهم وذلك بذهاب ابصارهم ، وأموالهم .

وهذا هو نفس المعنى الصوفى فلقد قال الامام الجنيد شيخ الطائفة لأحدهم : وأنت فى سبيل ملتبسة ، ونجوم منطمسة ^(٥) وهذا المعنى وارد فى قوله تعالى « فاذا النجوم طمست ^(٦) يعنى ذهب ضوءها

فالطمس هو اذن محو للاظهار والبيان عن الشيء المبين الواضح الجلى وذلك يقول أحد الصوفية « وانك لا تصل الى الحقيقة الحق حتى تسلك تلك الطرقات المنطمسة ^(٧) » أى تعبر هذه الاحوال ، لان حال الصوفى وقته ، فهو ابن وقته ، ولا يعرف اين سيكون بعد ذلك لان ذلك بأمره تعالى فهو يتقلب على طرق منطمسة غير معروفة له ، يختبره الله فيها ، أو يمتحنه بالنعم والابتلاءات والصوفى هنا يكون من أرباب الأحوال ، أى من أصحاب التلوين ، فاذا سلك هذه الطرقات فانه يصل الى منتهى غاية السالكين ويصبح من أصحاب التسكين أى المقامات الرفيعة وهنا يبقى فى الله وبالله ومن الله .

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم ص : ٧٥٠ .

(٢) مختار الصحاح ص : ٣٩٧ .

(٣) يس : ٩٦ . (٤) يونس : ٨٨ .

(٥) الشيخ أبو نصر السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٣٢ .

(٦) المرسلات : ٨ .

(٧) اللمع ص : ٤٣٤ .

... الظل ...

الظل بالمعنى ه ضوء الشمس دون شعاعها ، فاذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس بظل^(١) ، وقد ورد في القرآن الكريم الظل بهذا المعنى في قوله تعالى وظل محدود^(٢) وكذلك قوله تعالى « كيف مد الظل »^(٣) .

والمعنى الصوفي مأخوذ من المعنى اللغوي ايضا ، فالظل عند بعض أئمة الصوفية هو وجود الراحة ، ولكن هذه الراحة ليست بسبب عدم التعرض لاشعة الشمس الشديدة الحرارة ، وانما عدم التعرض لنور الله الساطع القوي ، وذلك بسبب الحجب^(٤) .

فالصوفي اذا أشرق عل قلبه النور الالهي في رحلة مجاهداته صعقه ، بتجليه عليه ، اما المحجوب فهو يفتersh الظل نظرا لوجود حاجز بينه وبين الحق تعالى ، فإذا فتح عليه الله الحجاب ، وتغير حاله وأصبح من أرباب التلوين الذين ينتقلون من حال الى حال فلا راحة ولا ظل ، وانما جهاد ورياضات وآداب للسير ، وصبر وزهد وخوف وتوكل ورجاء ورضاء مع الله ، لأنه السالك الذي دخل زمرة العارفين ، وشتان بين العارف وغير العارف ، فالأول أصبح من أهل الحقائق والمكاشفات أما غيره من أهل الظل الحجب فهو في راحة يستظل بظل العلم الحسى ، ولم يأذن له باشراقات أنوار الحقائق الإلهية .

... الظلمة ...

هو عالم الظلمات^(٥) أو عالم الأجساد كما نجد ذلك عند السهر وودي وعند

(١) مختار الصحاح ص : ٤٠٤ . (٢) الواقعة : ٣٠ . (٣) الفرقان : ٤٥ .

(٤) رسائل بن عرب - كتاب اصلاح الصوفية ص ٢ .

(٥) د . محمد على أبو ريان - الفلسفة الاشراقية ص : ٣٥ - ٨٥ .

غيره وتطلق على العلم الحسى ، والعلم هنا ليس العرفان ، وإنما الموضوعات والأشياء التى تعلم عن طريق العقل والنظر فيكون الانسان مهتدا بها مرتبطا بأفكارها ، كالعلوم المتدارسه التى ليس لها مكان فى الآخرة لأنه فى الآخرة ليس هناك علم حيث لا يوجد مرضى ، فالكل أصحاء وليس هناك علم الهندسة أو الكيمياء لأن ليس هناك حاجة الى الأبنية والقباب ولا الى المعامل والأبحاث ، فلا يبقى إلا علم واحد ألا وهو علم التوحيد ، أو العلم الالهى ، أو العلم الكلى

فالظلمة هنا هى حدود العلم الدنيوى يستفيد منها الانسان فى الدنيا فقط ، لكن عند ماتتشفف روحه تلقى اليه المعارف والحقائق فينتقل من الظلمة الى النور أو من العلم الى المعرفة أو من الكسب الى الوهب .
والفرق بين عالم النور والظلمة وارد فى الآية الكريمة : « وما يستوى الأعمى والبصير ، وما تستوى الظلمات والنور » (١) .

●●● العارف والمعرفة ●●●

العارف غير العالم ، ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله ، فالعلم يستخدم فيما يدرك بطريق الكسب أى التحصيل والتعليم والتلقين وصاحب المعرفة هو المختص بمعرفة الله فيقال عارف بالله ، ويقول الله تعالى فى ذلك « فدخلوا عليه فعرفهم » ^(١) وقوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » ^(٢) وقوله تعالى « وعلى الأعراف رجال » ^(٣) .

ويقول بعض الصوفية ليس العالم من يقنع بالقليل والقال ، دون تحقيق الحال ، ذلك البطل عند الأبطال ، أى عند أهل الحق فالعلم حياة والجهل عمات ، والعالم على الحقيقة من سلك الطريقة ، وكان بعلمه النافع كثير المنافع أما الذى يتعلم للمراء ، قست عليه القلوب ، ومنع من كل مرغوب ، والعالم العارف ينمو حاله فى حال حياته ، ويشتهر عند الناس بعد وفاته ، لأنه مجدا فانيا ، يجاهد فى خفاء ، ويعمل فى إيثار ، ويسعى بلا رياء ، ويخدم الفقراء قبل الأغنياء ، سعيه على الإخلاص والطاعة ، وعلمه لا يطلع عليه غير اصحابه ، خوفا من الفتنة والإفتنان ، وفضح الأسرار ، وإظهار ما يجب كتمه لذلك فهو يبعث الإستمرار ولا يعرف سره غير كبار الأحرار .

ومعرفة العارف توجب الحيرة ^(٤) وبالخيرة يتميز الصدق من الكذب وتظهر عليه الأحزان ويرى البعد فى القرب وان كان من الله وصلا واتصالا ^(٥) ، والعارف إذا شكر الله اعترف بعجزه وقلة حيلته على الله أما غيره فعلى العكس

(١) يوسف : ٥٨ .

(٢) البقرة : ٢٧٣ .

(٣) الاعراف : ٤٦ .

(٤) راجع الحيرة بالكتاب .

(٥) الشيخ أبو المواهب - قوانين حكم الاشراف ص : ٥٥ .

من ذلك يشوبه الإعتزاز والغرور ، كما أن العارف يأخذ نفسه بالتشديد والمخالفة ويطلب من الله حسن التدبير ويخاف سوء التقدير ، كما أن العارف في مقامه لا يطرأ عليه التغير لأنه كالإبريز .

ويقول العارف بالله أبي المواهب « أوحى لنا وحي الإلهام في حضرة غائب عنها الأوهام ، قال رسول هذه الحضرة إعلموا يا أهل الخبرة إن الحق تعالى قد ستر سره بما به هتكه أما ترون النار كيف جعل بها نعيم الإنتفاع وإضاءة ، الإشراق ، وظلمة الدخان ، وعذاب الاحراق ، فالعارف من فضل حقائق الحكمة ، ورأى بهجة النور في الظلمة ، فكان لغلبه نوره تعالى لديه ، وعظيم ظهوره عليه لا تصليه النار » لأن في جسده سلطان الأنوار بل تقول النار « يا مؤمن قد أطفأ نورك لهبى . . . فمن قوى لرفع هذا الحجاب ، فهم ما فهم وعرف الخطاب » .

وأهل المعرفة بالله لهم حنين الى المحبوب ، وزفرات بها القلب يذوب ، ومدامع لولاها أحرقتهم نار الاشتياق ، وهيب وجدبه منعت الدموع من الأغراق ، والعارف إذا امتحن بالهجران قام بالأدب مع الكتمان ، وإن عدّ وناح ، ولكن ما يقال أنه قد باح ، وليس العارف من نفى كل الطرق الأخرى غير طريقه ، ولم يشهد سوى سلوكه ، وتحقيقه ، وانما العارف السالك من سلك جميع المسالك ^(١)

ويقسم الامام الكلاباذي ^(٢) المعرفة الى معرفتين : معرفة حق ، ومعرفة حقيقة ومعرفة الحق هي إثبات وحدانية الله تعالى ، على ما أبرز من الصفات ، وأما معرفة الحقيقة ، فهي معرفة العارف بعجزه عن الادراك ، لإمتناع معرفة الله الصمد ، الذى لا يمكن الإحاطة به تعالى ، فالعارف يشاهد السر من عظمة الله ، وتعظيم حقه وإجلال قدره ، ومعنى ذلك أن المعرفة هي تردد السربين تعظيم حق الله عن الإحاطة به وإجلاله تعالى عن الإدراك .

وقد سئل الجنيد عن المعرفة فقال : هي أن تعلم أن ما تصور في قلبك عن الله ، أن الله بخلافه » ، ^(٣) .

(١) ص : ٥٧ المرجع السابق ..

(٢) قوانين حكم الاشراق ٥١ - ٥٣ .

(٣) التعرف ص : ١٣٢ - ١٣٣ . نفس المرجع .

●●● العبد والعبودية ●●●

العبد هو الإنسان الحر ، أو الرقيق ، لأنه مربوب لبارئه ، وقد تجمع فتكون عباد وأفضل في الجمع عبيد ^(١) ووردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله » ^(٢) وقوله تعالى : « ولعبد مؤمن خير من مشرك » ^(٣) وكذلك قوله تعالى « مما نزلنا على عبدنا » ^(٤) وورد هذا اللفظ في قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » ^(٥) كما وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى : « وان الله ليس بظلام للعبيد » ^(٦) .

ويستخدم الصوفية لفظ العبد دلالة على مقام العبودية مقابل الرب في مقام الربوبية ، ويقولون العبد في تكفير والرب في تدبير ، فدبروا ألا تدبروا ^(٧) ، والعبد الصالح هو الذى توكل على الله ، واسقط التدبير مع الله ، فلم يجد غير الله وكيفا ، ولم يعبد سواه في ظاهره وباطنه فالله نصيره وحافظه ، والعبد الصالح هو العبد الشاكر في الإبتلاء ، الصابر على الجفاء ، المحب بلا رجاء ، الراضى في كل الأحوال والاوقات .

والعبودية خاصة بالعبد الصالح ^(٨) فإذا أكرمه الله نصره تعالى ، وستر عليه حظوظ نفسه وهواها ، وجعله يتقلب في نعم عبوديته تعالى وشغل بها نفسه ، فلا يلتفت إلا لله وفي ذلك يقول تعالى : « نعم العبد أنه أواب » ^(٩) .

ويرى الترمذى ^(١٠) أن العبيد غير الاحرار ، ويقصد بالعبيد الذين وافقوا شهواتهم وساروا في طريق الضلالة ، أما الاحرار فهم الذين ساروا في طريق الله فأصبحوا من أوليائه ، فالحر هو الذى يسير في طريق الله والعبد هو الذى يسير مع هوى نفسه .

(١) معجم الفاظ القرآن - ص : ٤ ج١ .

(٢) النساء : ١٧٢ (٣) البقرة : ٢٢١ .

(٤) البقرة : ٢٣ (٥) الاسراء : ١ (٦) آل عمران : ١٨٢ .

(٧) الشيخ عبد القادر الجيلان - الغنية ص : ٧٥ .

(٨) د . عبد الحلیم محمود - ابو الحسن الشاذلى ص : ١٣٥ .

(٩) ص : ٤٤/٣٠ .

(١٠) الاستاذ عبد المحسن الحسينى - المعرفة عند الحكيم الترمذى - ص : ١٦٠ وما

●●● العدل ●●●

يقصد بالعدل لغويا أكثر من معنى ، والمعنى الذى يتفق مع رأى الصوفية هو العدل الذى وسيلته البصيرة ^(١) ، أى ما يدرك بالبصيرة . وذلك وارد فى قوله تعالى « ذوا عدل منكم » ^(٢) وفى قوله تعالى « وأمرت بالعدل بينكم » ^(٣) .

والعدل بالمعنى الحسى هو أن الشيء ، أو الحمل ، يميله هنا وهناك ، حتى يستقيم ويعتدل ، ولذلك يقال عدل الشخص الحمل بمعنى ازانته بما يساويه ^(٤) أى المماثلة والتسوية عن طريق النظر واستخدام ميزان العقل .

أما المعنى الصوفى للعدل فيرتفع عن مجرد احكام الميزان العقلى عن الشيء الى النفاذ فى باطنه وهذا العدل هو العدالة ، فلكل حالة حكمها حسب ظاهرها وباطنها ، لأن العدل الظاهرى يهتم بالمقاييس والاحكام الشكلية ، أما العدالة أو العدل الباطنى فعلاوة على الشكل الظاهرى ، فهناك القصد والنية ، والاحلاص ، والصدق ، والطاعة التى على أساسها يكون تحقيق هذا النوع من العدل . والواقع أن الحكم الظاهرى فى لفظ العدل كثيرا ما يخطئ ، فكم من شخص مرء يتظاهر بالعدل وهو ظالم لنفسه ، أما العدل عند الصوفية فتحقيقه إنما رهين بالصدق فى الظاهر والباطن ، فتكون شريعة العبد هى حقيقته .

●●● العرش ●●●

يستخدم العرش بمعنى حسى ، ويقصد به السرير للملك ، أو السلطان ويكفى به عن العز والسلطان ، كما يستخدم عرش الله فيما لا يعلمه البشر على الحقيقة الا بالاسم ، وقد ورد « العرش فى القرآن الكريم لسرير الملك ، وعرش لله ولما له قوائم . » ^(٥)

(١) معجم ألفاظ القرآن ص : ١٩ ج ٢ .

(٢) المائدة : ٩٥ - ١٠٦ . (٣) الشورى : ١٥ .

(٤) معجم ألفاظ القرآن ص : ١٩ ج ٢ .

(٥) المعرفة عند الحكيم الترمذى : ص : ١٨٠ - ٢٥٠ .

مثل قوله تعالى : « ورفع أبويه على العرش » ^(١) وقوله تعالى : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » ^(٢) وقوله تعالى : « وهي خاوية على عروشها » ^(٣) .

ويرى صاحب الانسان الكامل ^(٤) أن العرش على التحقيق مظهر العظمة ، ومكانة التجلي ، وخصوصية الذات ، ويسمى العرش أيضا بجسم الحضرة ومكانها ، والعرش بهذا المعنى هو المكان المتزه عن الجهات الست ، وهو المنظر الأعلى ، والمحل الأزهى ، والشامل لجميع انواع الموجودات ، بل هو الوجود المطلق كالجسم للوجود الانساني باعتبار ان العالم الجسماني شامل للعالم ابروحاني والخيالي والعقلي .

وقد عبر الصوفية عن العرش بأنه الجسم الكلي ، ويرى الامام عبدالكريم الجيلاني ان هذا الرأى فيه نظر ، لأن الجسم الكلي وان كان شاملا لعالم الارواح الا أن الروح أعلى منه والنفس الكلية فوقه ويرى انه ليس في الوجود شيئا فوق العرش الا الرحمن ، فاذا مكنا ان العرش هو الجسم الكلي ، بمعنى ان الجسم الانساني جامع الروح والعقل والقلب والعرش هو الجسم الكلي فالمقصود به هيكل العالم وجسده الجامع لكل متفرقاته وبهذا المعنى يتفق الجيلاني مع أصحابه من الصوفية في أن العرش هو الجسم الكلي ولاخلاف حيث ان المعنى واحد في العبارتين .

●●● العزلة ●●●

العزلة من اعتزل أى تنحى جانبا ^(٥) ولقد وردت بهذا المعنى في قوله تعالى : « واعتزلكم وما تدعون من دون الله ، ^(٦) وكذلك وردت في قول عز من قائل « واذا اعتزلتموهم وما يعبدون » ^(٧) .

(٦) معجم ألفاظ القرآن ص : ٣٠ ج ٢ .

(١) يوسف : ١٠٠ (٢) الخاقه : ١٧ .

(٣) البقرة : ٢٥٩ .

(٤) الامام عبد الكريم القشيري - الانسان الكامل ج٢ ص : ٤ .

(٥) معجم ألفاظ القرآن ج ٢ ، ص : ٣٩ .

(٦) مريم : ٤٩ . (٧) الكهف : ١٦ .

ويرى عن الحسن البصرى رضى الله عنه أنه سئل ^(١) « يا أبا سعيد ههنا رجل لم نره قط ، جالسا وحده خلف ساريه ، فمضى اليه الحسن وقال له : يا عبد الله أراك قد حببت اليك العزلة ، فما يمنعك من مجالسة الناس ؟ فقال : أمر شغلنى عن الناس قال : فما يمنعك أن تأق هذا الرجل الذى يقال له الحسن البصرى تجلس اليه ؟ فقال أمر شغلنى عن الناس ، وعن الحسن البصرى ، فقال له الحسن : ماذا يكون هذا الشغل يرحمك الله ؟ فقال : إني أصبحت بين نعمة وذنب ، فرأيت أن اشغل نفسى بالشكر على النعمة ، والاستغفار من الذنب .

فقال الحسن : يا عبدالله أنت أفقه من الحسن ، فالزم ما أنت عليه .

●●● العقاب ●●●

العقاب هو الذى ينال فاعل الفعل غير الحسى ، فالعقاب أثر يعقب الفعل والاسم منه العقوبة ^(٢) ولقد اختلفت العقوبة العقاب بالعذاب لهذا ^(٣) ، يقال عاقبه بذنبه معاقبة ، وعقابا وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى « ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ^(٤) وقوله تعالى « شديد العقاب » ^(٥) .

ويستخدم بعض أئمة الصوفية بمعنى رمزى إشارة الى القلم ^(٦) أى الى الشيء الذى يسطر به فى الأزلى ، فيكون العقاب تورية لمعنى بعيد ، هو العقل الأول الذى هو أول ما خلق الله تعالى .

(١) روض الرياحين ص : ٢٢٢ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن ص : ٥٦ .

(٣) مخطر الصحاح - ص : ٤٤٤ .

(٤) فصلت : ٤١ .

(٥) البقرة : ٩٦ - ٢١١ .

(٦) رسائل بن العربي - اصلاح الصوفية ص ١٢

●●● العقد ●●●

العقد عند بعض أئمة الصوفية هو أعمدة^(١) القلوب ومكاسبها من الايمان لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود »^(٢) وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم^(٣) الايمان ، فالعقد هو السنة الذي اجتمع عليها المسلمون ، وتواتر العمل بها الخلف عن السلف ، ولم يختلف عليها اثنان من المؤمنين ، والعقود عند الامام ابى طالب المكى ست عشرة خصلة ثمان واجبة فى الدنيا ، وثمان واقعات فى الآخرة .

●●● العقل ●●●

يقصد فى اللغة بالعقل المنع ، والحجر ، والنهى ، ومنه رجل عاقل^(٤) ، ومن العقل قيل للحصن معقل ، كما قيل عن القوة فى الانسان عقل^(٥) وقد ورد هذا الاستعمال فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : افلا تعقلون^(٦) وما يعقلها الا العالمون^(٧) وقوله تعالى « لقوم يعقلون »^(٨) .

ويرى الامام الغزالى أن العقل يشترك فى أكثر من معنى ، فهو من ناحية يراد به العلم بحقائق الأمور ، فالعقل عبارة عن العلم الذى محله القلب ، ومعنى ذلك أن القلب والروح والعقل عند حجة الاسلام إنما هم جميعا محلهم القلب .

أما المعنى الثانى للعقل فهو الجزء المدرك من الإنسان والذى يراد به أيضا القلب لأنه هو الذى يدرك العلوم أى محل الإدراك .

(١) قوت القلوب ج ٢ - ٢٥٧ وما بعدها .

(٢) المائدة : ٨٩ .

(٣) المائدة : ١

(٤) مختار الصحاح ص : ٤٤٦ .

(٥) معجم ألفاظ القرآن ص : ٥٨ .

(٦) العنكبوت : ٤٣ .

(٧) البقرة : ٤٤ .

(٨) البقرة : ١٦٤ .

ويؤيد الامام الغزالي رأيه بحديث عن الرسول ﷺ أنه قال : أول ما خلق الله . . العقل ، ومعنى ذلك أن هناك فوق القلب الجسماني والروح والنفس والعلوم معنى خاص هو العقل الذى هو عبارة عن اللطيفة المدركة من الإنسان . ومن ناحية أخرى يمكن أن يفهم من كلام الإمام الغزالي أيضا أن القلب هو الجزء الذى يفقه فى الإنسان بل هو الجامع للروح والعقل والنفس جميعا .

لكننا نرى أنه لا خلاف بين الصوفية فى أن العقل يختص بالنظر والتلقين والتمييز بين الخطأ والصواب والأمر والنهى ، ولكنه قد يصيب ويخطئ حسب كماله وصدقه ، أما إذا اتفق مع القلب وهو الباطن فى رأيهم كان الشخص ظاهره كباطنه ، عقله كقلبه ، شريعته كحقيقته ، فلا تمييز بينها ولا فرق بين العقل والقلب بهذا المعنى ، ومن ناحية أخرى يهتم الصوفية بالإسترسال مع الله وعدم الاعتراض عليه تعالى ومن هنا تنتفى إرادة العبد ، ولا يبقى له إلا التسليم ، وهذا التسليم عن طريق القلب لا العقل .

●●● العلم ●●●

للعلم معان عديدة ، والحسى من العلم مثل علمت الشيء ، أى عرفت علامته وما يميزه ونقيضه صفة الجهل^(١) ، ومن العلم ما يكون حكما بإثبات أو بنفى .

ويرى الصوفية أن العلم علمان علم كسبى ، وهو يأتي عن طريق التحصيل ، والتلقين ، وعلم وهبى ، وهو ما يقذفه الله فى قلب عبد فيصبح علما وعالما ومعلوما جميعا ، والأخير هو الذى يسمى عندهم بالمعرفة . ويكون العلم الكسبى هو الطريق الموصل لمعرفة الشريعة الغراء عن طريق العقل وذلك للتمييز بين الحلال والحرام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أما العلم الوهبى أو ما يسمى باللدى ، فإما أن يكون وحيا ويختص به الأنبياء وحدهم ، أو يكون إلهاما ويختص به الأنبياء ، والأولياء ، وهذا العلم ، هو الوارد فى قوله تعالى : « نحن نعلمهم »^(٢) وقوله تعالى : « وما يعقلها الى العالمون »^(٣) وقوله

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم - ج ١ ص :

(٣) العنكبوت : ٤٣ .

(٢) التوبة : ١٠١ .

تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (١) وقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء » (٢) وقول يوسف عليه السلام عن الله تعالى : « علمني ربى (٣) وقوله تعالى : « ويعلمك من تأويل الأحاديث » (٤) « وعلمتم ما لم تعلموا » (٥) .

●●● العموم والخصوص ●●●

يهتم أئمة الصوفية بالتمييز بين أهل العموم ، وأهل الخصوص ، وأهل العموم يقصد بهم عامة الناس ، لإشراكهم في كثير في الإخلاق والعادات والسلوك وهم الذين يهتمون بالدنيا ويتعلقون بها وهم محجوبون عن الحقائق والأسرار ومهتمون بالأشكال والصور والزخارف الظاهرية .

أما أهل الخصوص ، فهم أصحاب علوم والمسترسلين مع الله ، فيختصهم من دون عباده بفتوحات وعطايا ومنن ولكل منهم أحوال ومقامات ويقال ذلك أنهم أصحاب التلويح ، أى ينقلون من حال الى حال ، ومن مقام الى مقام ، وأهل الخصوص يمتازون بالانفراد عن العلماء عن العامة ، فهم طبقة تختلف عن الناس من جهة الفكر والمنطق والنظر للأشياء والأمور فهم يعتمدون على النظر والحس والعقل ، في الحكم على الأمور ، وليس معنى ذلك أنهم أى أهل الذوق لا يعترفون بالعلوم العقلية والكسبية ، وإنما يرون أنه عندما يعتلى المرید الصادق سلم الحقيقة يتعدى حدود العقل والمنطق النظرى ، ليقتذف في قلبه العلم الالهامى ، الذى هو نور يستشرق به القلب ، الا انهم يؤكدون انه يجب الرجوع الى حكم العقل كميزان للشريعة ، فيما يتعلق بالكشف والفتح والعلم الوهيبى فاذا خالفت حقيقة شريعة فهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة الا اذا وافقت الشريعة (٦)

(٢) البقرة : ٣١ .

(٤) يوسف : ٦ .

(١) فاطر : ٢٨ .

(٣) يوسف : ٣٧ .

(٥) الأنعام : ٩١ .

(٦) راجع بالكتاب الشريعة والحقيقة

●●● العنقاء ●●●

يعبر في اللغة عن العنقاء بالداهية ، وأصل العنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم (١) .

ويقصد العرب بلفظ العنقاء الشيء المجهول أو المستحيل ، ويستخدم أئمة الصوفية لفظ العنقاء بمعنى الهواء الذي فتح الله فيه به أجساد العالم (٢) ، فهو بمثابة نفس العالم الذي يحيا ويتغذى به ، ولولاه ما تنفس العالم وهذا الاستخدام الصوفي لهذا اللفظ يعطى نفس المعنى اللغوي عن الشيء المعروف الاسم ، المجهول الجسم ، بطريقة مجازية .

(١) مختار الصحاح ص : ٤٥٨ .

(٢) رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية ص : ١٢ .

ع

●●● الغراب ●●●

يقصد بالغراب في اللغة الطائر الأسود^(١) ، ربما لكونه يتعد في الذهاب أو لأن اسمه فيه معنى البعد ، كما فيه معنى السواد ، وذلك لقول بعضهم أغربة العرب ، أى السود منهم ، ولذلك شبهوا بالأغربة ، ويقال أيضا أسود غرابي ، أى شديد السواد ، وقد ورد هذا اللفظ في قوله تعالى : « فبعث الله غرابا^(٢) » ، كما ورد في قول عز من قال : « قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى^(٣) .

ويرى الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي أن الغراب عند أهل الحق هو الجسم الكلى ، والعقاب هو العقل ، والورقاء هى النفس الكلية ، وفي رأينا أن الجسم الكلى يقصد به هذا البعيد في الذهاب عن الأصل التى هى الروح ، ومن حيث اللطافة ، أما الروح فهى لطيفة شفافة ، وقرية من أصلها ، وهو الحق تعالى ، أما الغراب فهو جسم فيه حجاب حاجز بين الرقائق واللطائف والدقائق .

ثم إن الغراب في قصد قابيل وهابيل ، هو الذى علم أول قاتل في البشرية كيف يوارى سوءة القتل ، فهو تعبير عن الغطاء للجسم ، أو الجسم الكلى برمته أو جسم العالم في حقيقته .

(١) معجم الفاظ القرآن ج ٢ ص ٩٦ .

(٣) المائدة : ٣١ .

(٢) المائدة : ٣١ .

●●● الغربية ●●●

الغربة من الاغتراب ، ويقال تغرب واغترب أى أنه غريب والغرباء الأبعاد (١) .

ويستخدم الصوفية الغربية بمعنى الاغتراب عن الوطن ، وذلك لتيسير الاتصال مع الله ، منعا لشواغل الحس ، ومخالفة المألوفات والعادات ، إذ أن الصوفى إذا ساح في البلاد وليس معه إلا الله يجد نفسه فقيرا إلى الله ، محتاجا إليه ، على الدوام ، صابرا في الامتحانات والابتلاءات ، لا يعرفه أحد لثنى عليه ، ولا يحمده له علمه ، وفضله لأن لا أحد يصاحبه أو يعاشره من الخلق ، فلا يطلب إلا من الله ، ولا يرجوا إلا الله ، فتشغف نفسه . ويقوى قلبه بالله ، ومن الله ، وفى الله ، ويفتح له مادام مسترسلا مع الله ، ويكشف له مادام موافقا ومسقطا ، للتدبير مع الله .

ويرى الشيخ الاكبر محمى الدين بن عربى (٢) أنه يمكن أن نطلق الغربية أيضا عن الحال فيقال غريب عن حاله ، وفى تصورنا أن ذلك إنما يكون لأرباب الأحوال من أهل التلوين من الأولياء ، فالصوفى الذى لم يتمكن بعد من حاله يكون غريبا فيه ، أما الذين يثبت عنده الحال فيكون له منزلة أو مقام يصبح هو صاحبه ، كما أنه يمكن أن يقال غربة عن الحق تعالى ، بمعنى أن الصوفى عندما تتجلى عليه أنوار الله ، يقف كالحائر المندهش المذهول من تلك الحقائق والمعارف والأسرار ، فهو فى غربة عن المعرفة ، وإذا زاد هذا الموقف كما حدث للنبي موسى عليه السلام فإنه يصبح صعقا وغشية وغيبة .

●●● الغلبة والسكون ●●●

يقال فى اللغة غلبه أى قهره فهو غالب والآخر مغلوب ، (٣) وقد ورد اشتقاق هذا اللفظ فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وهم من بعد غلبهم » (٤)

(١) مختار الصحاح ص : ٤٧ .

(٢) رسائل ابن عربى - كتاب اصلاح الصوفية .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم . (٤) الروم : ٣ .

وقوله تعالى : « غلوبا على أمرهم » (١) .

ويقصد أئمة الصوفية بالغلبة الحال التي تطرأ على الصوفي ، فلا تمكنه من ملاحظة السبب ، ولا مراعاة الأدب ، وهي عكس السكون الذي فيه ترجع النفس إلى السكينة .

ومعنى ذلك أن الغلبة نوع من الخروج عن الطبع الى ما ينكر عليه خاله من الأغيار الذين لا يعرفون عنه شيئا ، والواقع أن الصوفي يكون قد غلب عليه حال الخوف ، أو الهيبة أو الاجلال ، أو الحياء ، أو بعض هذه الأحوال (٢) .

ولقد غلب على الفاروق عمر حمية الدين ، حين أعترض على الرسول ﷺ عندما أراد أن يصلح المسلمين ، ثم إستنصحه سيدنا الصديق فقال عندما سكن : « أنا عبدالله ورسوله ان أخالف أمره ، ولن يضيعني » . ثم قال بعد ذلك : « مازلت أصوم ، وأتصدق ، وأعتق ، وأصلى من أجل الذي صنعت يؤمئذ ، مخافة كلامي الذي تكلمت به ، حتى رجوت خيرا » (٣) .

فحال الغلبة حال صحيحة ، ويجوز فيها ما لا يجوز في حالة السكون ، ويكون الساكن أتم في الحال ، وأكمل منه في حالة الغلبة ، كما كان هنا في حال الصديق رضى الله عنه .

●●● الغيب ●●●

وصف الله تعالى المتقين فقال أنهم الذين يؤمنون بالغيب ، ويقول القرطبي : الغيب كل ما غاب عنك ، وقال بعض المفسرين « هو الله سبحانه » وقال آخرون القضاء والقدر ، وقال غيرهم « القرآن الكريم » وما يحوى من كنوز لا تهتدى إليها العقول وخاصة إشارات الساعة ، وعذاب القبر والحشر والنشر والصرائط والميزان والجنة والنار . وجميع هذه التفاسير متكاملة لا تعارض بعضها بعضا ويؤيد ذلك سؤال جبريل عليه السلام للنبي ﷺ . . ما الايمان ؟ . . فقال ﷺ : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره .

(١) الكهف : ١ .

(٢) التعرف : ص : ١٣٦ - تحقيق الأستاذ أمين النواوى .

(٣) هذا الخبر أخرجه البخارى وأبو داود فى صلح الحديدية . بعض التغير الذى لا يوجب اختلاف .

فليس هناك من آمن بالغيب لأنه سبحانه وتعالى غير مرئى فى الدنيا بعين الأبصار ، ولكنه أفضل تعالى مرئى بعين البصيرة ، بالنظر والاستدلال .
فالمؤمن يؤمن بأن له ربا قادرا يجازى على الأعمال فهم أى الصوفية يخشونه فى باطنهم وظاهرهم .

فالإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت ، وبيوم القيامة كل هذا غيب ، بل وأصل الغيب ، فالإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجودات وراء المحسوس وإن ذا العقل الرشيد يصدق بهذه الموجودات وإن كان لا يدركها بالحس .

ويعرف البعض الإيمان بالغيب أنه الاستسلام التقليدى الذى لا يتفقد داخل النفس ، فهو لفظ يصدر من اللسان فحسب ، وليس له أثر على الأفعال لأنه ليس عقلى ، ولم يدخل الى القلب ، بل هو إيمان الوهم والظن ، وهذا الإيمان الظاهرى لا يمكن أن يهتدى بالقرآن والدين .

وقد ورد لفظ الغيب والغيوب فى مواضع كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى :

- ١ - عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون . المؤمنون ٩٢
- ٢ - ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم السجدة ٦
- ٣ - عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الرعد ٩
- ٤ - قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب المائدة ١٠٩
- ٥ - ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وإن الله علام الغيوب والتوبة

٧٨

- ٦ - قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب سبأ ٤٨
- ٧ - تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك هود ٤٩
- ٨ - لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب الأنعام ٥٠
- ٩ - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الأعراف ١٨٨
- ١٠ - لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين سبأ ١٤
- ١١ - ليعلم أنى لم أخنه بالغيب يوسف ٥٢
- ١٢ - ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب المائدة ١١٦

ويختلف معنى الغيب عند أئمة الصوفية عن معنى الغيب الذى يختص بعلمه الحق تعالى وحده ، ويخلط كثير من العامة بين المعنيين ، فالذى يقصده الصوفية

بالغيب ، هو ماستره الله تعالى عن عباده ، فإذا كشف الله لبعض عباده الصالحين من الأولياء والصدّيقين ، وتجلّى عليهم بنعمه ، وفاض عليهم بأسراره ، يقال أن الحق تعالى فتح لهم عن بعض مغيباته التي لا يحظى بها إلا عباد الرحمن ، فيعلم الولي حقائق لم يكن يعلمها ، وبهذا المعنى يكون الغيب كل ما يحظى بها المرید الصادق من الفتوحات والكشوفات ، والمنن ، والعطايا والهبات ، والحقائق ، والأسرار ، بطريق العلم الوهبي أو العلم البدني ، الذي يقذفه الله في قلب عبده الصادق فيصبح علما وعالما ومعلوما .

وبذلك يكون الغيب علم وهبي إلهامي لا دخل للعقل والحس فيه ، وإنما يلهم به الولي إلهاما عن طريق نفث روحاني وعلم إلهي ، ويكون في غالب أمره خرقا لمقتضى العادة وعلى غير المألوف لطريق الحس والنظر .

●●● الغيبة والحضور ●●●

أرسل ذو النون المصري أحد أصحابه ليصف له حال أبي يزيد ، فلما وصل دخل عليه فقال له أبو يزيد . . . ماذا تريد ؟ فقال أريد أبا يزيد . . . فقال له : من أبو يزيد ؟ وأين أبو يزيد ؟ . . . فأنا في طلب أبي يزيد . . . فرجع الرجل وقال : هذا مجنون فبكى ذو النون وقال : أخي أبو يزيد ، . . . ذهب في الذاهبين إلى الله .

يروى الامام الكلاباذي عن أحد الصوفية ^(١) قوله : معنى الصوم الغيبة عن رؤية الخلق ، برؤية الحق عز وجل ، لقوله تعالى في قصة مريم « إني نذرت للرحمن صوما ، فلن أكلم اليوم إنسيا ^(٢) » ومعنى هذه الآية أن مريم عليها السلام لا تحيز لنفسها وهي مشغولة في صومها بالله ، أن يشغلها عنه شاغل آخر ، أو يقطعها عن الله قاطع .

ويروى عن أبي سليمان الدراني أن الاوزاعي رضى الله عنه قيل له : ومعنى رأينا جارتك الزرقاء - الزرقاء العيون - في السوق فقال : أزرقاء هي ؟ ومعنى ذلك أنه كان في حال غيبة عن لون عيونها ، وعن تفاصيل شكلها ، وذلك

لانشغاله وحضوره مع الله على الدوام ، فيرى الغائب الحاضر كما عبر الشاعر :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

ويشرح لنا الامام القشيري^(١) معنى الغيبة فيقول : الغيبة غيبة القلب عن ما يجرى من أحوال الخلق عن ما يجرى من أحوال الخلق لا اشتغال الحس بما ورد عليه ، ثم أنه قد يغيب القلب عن احساسه بنفسه وغيره ، بوارد من تذكر في الثواب أو تفكر في العقاب ، ويسمى عند الكلاباذي الشهود بعد الغيبة ويسميه صاحب الرسالة بالحضور .

رأى أحد الصوفية^(٢) في حانوت حداد الحديدية المحممة في النار ، فغشى عليه ، فلما أفاق سئل عن ذلك فقال : تذكرت أهل النار في النار .

ويفسر الامام القشيري هذه الحال فيرى أنها تعدت حال الغيبة ، إلى حال الغشية ، ويمثل لذلك بما وقع لسيدنا على بن الحسين الذي كان سجوده عندما وقع حريق في داره فلم يقطع الصلاة ، فسئل عن ذلك ، فقال . « ألهنتي النار الكبرى عن هذه النار » .

والحضور يكون على حسب الغيبة ، فكلما كان العبد في غيبة عن الخلق ، كلما كان حاضرا مع الحق ، فإذا غاب بالكلمة ، كان حضوره بالكلية ، فإذا قيل « فلان حاضر » فمعنى ذلك أنه حاضر بقلبه لربه ، غير غافل عنه كما أن الحضور يقال أيضا عن رجوع العبد من غيبته إلى حسنه ، أي رجوع إلى الخلق .

●●● الغيرة ●●●

يقال غار الرجل على أهله فهو يغار ، وغيره ، ورجل غيور وغيران وإمرأة غيور^(٣) .

ويقصد الصوفية بالغيرة ، أن المرید الصادق يغار من مخالفة الحق تعالى كما يغار أيضا على الاسرار^(٤) التي أولها الله تعالى له من العلوم الالهامية ،

(١) الرسالة القشيرية ج ١ ص ٢١٤ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) مختار الصحاح ص : ٤٨٦ .

(٤) رسائل ابن عربى كتاب اصلاح الصوفية .

والفتوح والكشوف فلا يذيعها بل يكتمها عن غير أهلها .

كما أن هناك غيرة على الحق على عبده الصادق الأمين ، فيحافظ عليه ، ويغار عليه ، فلا يقدر الشيطان أن يغرر به ، فلا يجعل له عليه سلطان .

●●● الغين ●●●

غَيْن على كذا أى غطى عليه (١) ، ولم ترد الغين في القرآن الكريم وإنما وردت في الحديث النبوي في قوله ﷺ : « إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة » .

رواه السيوطي في الجامع الصغير وفي تأثير الحقيقة العلية وذكره صاحب روض الرياحين .

فالغين هو الغطاء على القلب الذي ورد في قوله تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك (٢) » ، وقد وردت أيضا في قوله تعالى : « الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى (٣) » .

وإذا كان حديث النبي ﷺ صحيحا فإن الرسول ﷺ الموحى إليه والمعصوم من الله ، إنما يغطي قلبه ﷺ ، وكأن هذا الغطاء حجبا يقف حائلا بينه وبين الله فيتوب منه ، وذلك بذكر الله في اليوم مائة مرة ، وهذا الغطاء مثله مثل المرأة إذا تفرس فيها الناظر عكر ضوئها بالهواء الرطب ، ثم بالعودة إلى الذكر يعود ضوئها إلى الظهور .

ولكن لا يعقل أن يكون قلب النبي قد لحقه قهر لقوله - ﷺ - : « كان لي شيطان فأسكنته فأسلم » ، فلا يلحق قلبه قهر من الحق ، لأنه مخصوص بالرؤية (٤)

وليس لأحد أن يحكم على قلب النبي ﷺ بدليل قوله تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى » ، وليس لأحد أن يحكم على قلب النبي لأن أحدا لم يصل إلى درجته .

(١) مختار الصحاح ص : ٤٨٧ .

(٣) الكهف : ١٠١ .

(٢) ق : ٢٢ .

(٤) الامام السراج الطوسي - ص : ٤٤١ .

... الفتح ...

ورد لفظ الفتح في قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ^(١) » ، أى علما إلهيا ، ونصرا مؤزرا ، كما وردت في قوله تعالى : « عسى الله أن يأتي بالفتح ^(٢) » وقوله عز من قائل : « فتحنا أبواب كل شيء ^(٣) » ، أى نصرا وعلما ورزقا وهدى .

والصوفي يجاهد في الله بالرياضات والعبادات ، حتى يمن الله عليه بالفتح ، وحينئذ يبدأ السالك في الدخول في العلوم الإلهامية ، بعد أن يكون ثبت في العلوم الظاهرية ، والعلم الظاهري مهما بلغ به صاحبه من التعمق ، لا يفى بغرض أصحاب النفوس الطموحة .

لذلك يبحث العلماء عن عالم تكون فيه الاستزادة من العلم والبحث ، عن الغيبات وهي الحقائق التي عجز العقل ، عن إدراكها وسبر أغوارها ، فيطلب من الله أن يزيدة علما كما يبحث السالك عن إمام يقوده إلى طريق الحق ، وشيخ يصره بالطريق إلى الله .

ويشرح لنا الإمام أبوالحسن الشاذلي ^(٤) اللقاء بينه وبين قطب وقته عبدالسلام ابن مشيش رضى الله عنه فيقول : قيل لى ، وأنا فى العراق ، أبحث عن القطب ، . . . ان القطب فى بلادى ، وأنتى سأجده عند عودتى ، وذات يوم ، قدمت عليه فى مغارة برأس الجبل فاغتسلت بعين ، بأسفل الجبل ، وخرجت عن علمى وعملى ، وطلعت إليه فقيرا . . . وإذا به هابط إلى : مرحبا بعلى بن عبدالله بن عبدالجبار (وهذا اسم أبوالحسن الشاذلى) ثم ذكر نسبى إلى

(٢) المائدة : ٥٢ .

(١) الفتح : ١ .

(٣) الانعام : ٤٤ .

(٤) د . عبد الحليم محمود - أبو الحسن الشاذلى ص : ٣٠ وما بعدها .

رسول الله ﷺ ، ثم قال : « يا على طلعت إلينا فقيرا في علمك وعملك ، فأخذت منا . . . غنى الدنيا والآخرة .

ثم قال : « فأخذني ، الدهش فأقمت عنده أياما ، إلى أن فتح الله على بصيرتي » .

ولقد فتح الله على أبي الحسن ^(١) بدعاء يسمى حزب الفتح ويسمى أيضا حزب الأنوار نورد بعضا منه

الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

لا إله إلا الله نور العرش

لا إله إلا الله نور لوح الله

لا إله إلا الله نور رسول الله

لا إله إلا الله آدم خليفة الله

لا إله إلا الله نوح نجى الله

لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله

لا إله إلا الله موسى كليم الله

لا إله إلا الله عيسى روح الله

لا إله إلا الله محمد حبيب الله

لا إله إلا الله الأنبياء خاصة الله

لا إله إلا الله الأولياء أنصار الله

●●● الفراسة والتوسم ●●●

التوسم بمعنى التفرس أى المعرفة النافذة ، أو البصيرة ، والمتوسمون هم المتفرسون فى الدين والمتعرفون على حقائقه ^(٢) ، والمتصبرون الذين يثبتون فى نفسوسهم حتى يصلوا الى الحقيقة . وقد ذكرهم الله تعالى فى قوله : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » ^(٣) كما ورى الحديث عن النبى ﷺ انه قال : « اتقوا فراسة المؤمن ، فانه ينظر بنور الله عز وجل » . ^(٤)

(١) المرجع السابق ص : ١٧٢ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج٢ ص : ٦٥٤ . (٣) اكبر : ٧٥

(٤) رواه البخارى فى الادب والترمذى ، والسيوطى ، فى الجامع الصغير ص : ٩ .

يقول أحد الصوفية عن نفسه خرجت الى البادية على التجريد (١) ، فلما وصلت جلست على حافة بركة وحدثتني نفسى فى شىء من العجب بما وصلت اليه ، واذا بالشيخ الكتانى خلف البركة ينادينى : يا فلان ، احفظ قلبك ولا تحدث نفسك بالأباطيل (٢) .

ولما تقابل أويس القرنى مع هرم بن حيان رضى الله عنها قال أويس « هرم بن حيان » - كيف أنت يا أحمى ؟ ومن ذلك على ؟ قال هرم . . . « الله » قال أويس : « لا إله إلا الله سبحانه ربنا ، ان كان وعد ربنا لمفعولا » . فقال هرم : من اين عرفت اسمى ؟ وما رأيتك من قبل اليوم ، ولا رأيتنى ؟ قال أويس : « نبأنى العليم الخبير » ، عرفت روحى وروحك ، حين كلمت نفسى نفسك ، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ، ويتحابون بروح الله وان لم يلتقوا » . (٣) .

والفراصة ليست من عالم الغيب ، بل هى علم نورانى ، أودعه الله فى قلب عبده المؤمن ، القريب اليه ، والمشغول به ، والفراصة غير الظن لأن الظن يخطئ ويصيب ، حسب طهارة القلب وظلمته ، كثيرا ما يخطئ وقليل ما يصيب ، ولهذا أمر تعالى باجتنب كثير من الظن ، واخبر تعالى ان بعض الظن اثم ، أما اصحاب الفراسات فأثنى الله عليهم فقال تعالى : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم بسيماهم (٤) » .

والمتفرس إذا جالس أحدا من الناس يطلع على سره ، فهو جاسوس للقلوب ، فقدلقى الله فى روع سيدنا أبوبكر الصديق أن أحد الصحابة هو « بطن بن خارجه » فكان ذا حقا وصدقا ، فالذى ينظر بنور الله ينفذ فى الاشياء والحجب فيرى ما هو مقدر ومكتوب (٥) وكان ابوبكر رضى الله عنه فى قمة المتفرسين حيث استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . كما كانت صاحبه موسى عليه السلام صاحبة فراسة أيضا حين قالت : « استأجره

(١) راجع التجريد والتفريد بالكتاب .

(٢) التصرف ص : ١٥٢ .

(٣) روض الرياحين ص : ١٨٢ .

(٤) البقرة : ٢٧٢ .

(٥) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ج٢ ص ١٣٢ - ١٥٠ .

فهو القوى الأمين» . وكذلك العزيز حين تفرس في سيدنا يوسف وقال لإمرأته : « إكرمي مثواه » .

ويرى أئمة الصوفية ان الفراسة موهبة دائمة في جميع الأوقات ، يحظى بها الولي كمئة الهية ، ونفحة ربانية ، ويستخدمها متى شاء ، فهي في أخلاق الصوفى وسلوكه وطبيعته لأنه ينظر بنور الله ، ولأن قلبه قد تطهر من الحظوظ واهوى فلم يعد ينظر ببصره وانما ببصيرته ويلهم بالحق الهاما .

●●● الفقر ●●●

الفقر ضد الغنى ، وذلك لكسر فقار ظهره بالحاجة ، كما يقال الفقر كمعنى حسى لاثر الفقر ، وافتقر فقر مفتقر^(١) .

ويستخدم الصوفية معنى الفقر بمعنى الفقد^(٢) ، أى ما يحتاج الإنسان إليه ، فلا يعتبر فقيرا عندهم إذا كان متكبرا أو متجبرا ، مغرورا ، فالفقر معناه الحاجة ، والحاجة إلى الله على الحقيقة ، بمعنى أن يشعر رغم ماله وجاهه بحاجته ويعجزه ويفقره إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا احتاج إلى غيره لم يعد فقيرا ، فشرط الفقر هو حاجة العبد إلى الله تعالى على الدوام ، لانه ليس هناك غنى إلا الله سبحانه وتعالى .

وقد وردت الآية القرآنية : « يعدكم الفقر^(٣) » ، في هذا المعنى ، كما وردت كلمة الفقير في قوله تعالى : « ومن كان فقيرا^(٤) » ، ثم يرد الله سبحانه وتعالى على الذين يقولون أن الله فقير بقوله عز من قائل : « لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير^(٥) » .

والله سبحانه وتعالى هو الغنى المعنى ، فهو غنى عن عباده ، ثم هو مغن عباده بعضهم عن بعض ، لأن الحوائج على الحقيقة لا تكون إلا إليه ، فالمخلوق

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم ج١ ص : ٤٤٤ .

(٢) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج١٣ ص : ٢٣٩١ وما بعدها كتاب الشعب .

(٣) البقرة : ٢٦٨ .

(٤) النساء : ٦ .

(٥) آل عمران : ١٨١ .

لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك ذلك لغيره ، وفي ذلك قيل « من رفع حاجته إلى الله تعالى ثم رجع عن حاجته إلى غيره ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالحاجة إلى الفقر ، ثم نزع رحمته من قلوبهم » ، ومن شهد افتقاره إلى الله تعالى ورجع إليه عند حاجته أغناه من حيث لم يحتسب ، وأعطاه من حيث لم يفتقر (١)

ولقد اختلف الصوفية في تفضيل الفقر عن الغنى ، فذهب الجنيد والخواص في تفضيل الفقر ، وذهب ابن عطاء إلى تفضيل الغنى ، فقال : « إن الغنى الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر » .

وفي تصورنا أن لكل منهما مقام ، فالفقير الصابر ليس بحريص على الانفاق وإنما قانع راض ، وأما الغنى الشاكر فإنه ينفق ماله في الخيرات ، وليس حريصا على إمساكه ، أما الغنى الحريص ، والفقير الحريص ، فهنا يكون الموقف مختلف في الحكم ، فلا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغنى الحريص الممسك ، كما أن الغنى الشاكر المنفق ، ماله في الخيرات أفضل من الفقير الحريص .

●●● الفناء والبقاء ●●●

الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومة عن السالك أو المرید الصادق ، فقد جاء رجل إلى بيت أبي يزيد البسطامي وطرقه ، فقال له : من تطلب ؟ . . . قال : أبا يزيد . . . قال : ليس البيت غير الله !! . . . وطرق مرة بابه طارق وقال : أهنا أبو يزيد ؟ . . . فصاح : إن أبا يزيد في طلب أبي يزيد منذ أعوام فما رآه - يشير بذلك إلى ذهابه عن الخلق إلى الحق بلا عودة .

والبقاء هو قيام الأوصاف الخيرة والنية الصادقة للسالك أو المرید الصادق ، ومعنى ذلك أنه إذا فنى العبد عن سوء الخلق بقيت له الكمالات الخلقية ، فالصفات التي يتصف بها الإنسان عبارة عن تصرف وسلوك وأخلاق هي جملة فيه وطبع ، فإذا فنى عن التصرفات والسلوك الذميمة ، أي إذا فنى عن شهواته بقي له إخلاصه وطاعته في عبوديته .

فالفناء والبقاء متكاملان ، فالعبد إذا زهد في دنياه بقلبه ، فإن ذلك يعنى

(١) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص : ٨٩ .

أنه فنى عن رغبته في الدنيا وزخرفتها ، وفي نفس الوقت بقى بالصدق والحق فيها ، ومن استولى عليه سلطان الحقيقة ، فلم يشهد من الأعبار لا عيناً ولا أثراً ، أى أنه لم يجد لغير الله بديلاً من الخلق . ولم يهتم إلا بالحق تعالى ، يقال عنه أنه فنى عن الخلق ، وبقى بالحق ، أى فنى عن بشريته ، وبقى مع الله والله وفى الله بروحانيته .

والصوفية يحذرون من الوقوف في بداية الفناء ، لأن ذلك يسبب الخلط ويوقع المرید في الاتهام بالشرك ، كما حدث للحلاج عندما قنع بالفناء وقال « حتى ظننت أنك . . . أنى » ، ولذلك يجب السلوك إلى فناء الفناء ، وهو البقاء في عمق أبعاده ولكن ذلك بإرادة الله .

●●● الفيض ●●●

الفيض بالمعنى الحسى يقال عن الماء إذا جرى في سهولة ويسر كما يقال عن الفيض في المعنى المعنوى ويقصد به الجرد والعطاء الألهى (١) .

وقد ورد بهذين المعنيين في قوله تعالى « تفيض من الدمع » (٢) وقوله تعالى « أفيضوا من حيث أفاض الناس » (٣) كما ورد هذا اللفظ في قوله تعالى « افيضوا علينا الماء » (٤) .

ويرى بعض أئمة الصوفية (٥) أنه لا يصفو قلب المرید الصادق ، حتى يصير ككلب أصحاب الكهف ، فيريض بعبته الله تعالى ويسترسل معه ، فالمؤمن الحق الذى ينتظر خروج الحق عليه بمنته وعطاياه ، فإذا شعر بضعف في إيمانه فعلية بالكتاب والسنة ، حتى إذا قوى إيمانه أن يسعى بالهمة والعزيمة ، وعند ذلك يفاض عليه بنعم الله وعلم الله وفضل الله وذلك ما فعله الإمام أبو الحسن الشاذلى قبل أن يفتح الله عليه (٦) .

(١) معجم ألفاظ القرآن ج ٢ ص : ١٧٠ .

(٢) المائدة : ٨٣ .

(٣) البقرة : ١٩٩ .

(٤) الاعراف : ٥٥ .

(٥) الامام الجليلي - الفتح الرباني والفيض الرحمان ص : ٢٩١ - ٣٠١ .

(٦) أبو الحسن الشاذلى - ص : ٢ تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود .

ويستخدم الصوفية لفظ الفيض بمعنى أن الحق تعالى يسبغ بعض نعمه على أحبائه ظاهرة وباطنة ، بفتح رباى ، فالصوفي الهاجر لمجالس الخلق ، يقنع بالذكر حتى يقدح فى القلب فيفيض الله عليه بنعمه وأسراره ، لمجالسته له .
وان أولياء الله اذا اقتربوا من الخلق فهم صم بكم أما إذا اقتربوا من الحق تعالى لا يسمعون غيره ولا يبصرون سواه ، فهم فى هبة دائمة ، ومحبة كاملة ، بين جلال جمال ، يغيبون بالأنس والقرب من الله ويقربهم بالفيض الرحمان والفتح الربانى والفضل الإلهى ، فمن شراب أنسه يشربون ، فهم فى شغل عن سماع كلام الخلق لأنهم فى واد ، والحق فى واد .

●●● القبض والبسط ●●●

يقال القبض على أنحاء متعددة من الناحية اللغوية وقد ورد في القرآن الكريم أيضا بمعان مختلفة كقوله تعالى « فقبضت قبضة من أثر الرسول ^(٢) » بمعنى تناولت بيدي حفنة من التراب الذي سار فوقه فرس الرسول ، فالقبضة هنا بمعنى المقبوض ^(٣) .

كما أن القبض يقال أيضا ضد البسط بمعنى المحو والسحب كما ورد في قوله تعالى « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » ^(٤) كذلك فإن القبض والبسط ورد بالقرآن الكريم بمعنى تضيق الرزق وتوسيعه ^(٥) وذلك في قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » ^(٦)

كما أن يقبضون بمعنى يبخلون فلا يؤدون ما عليهم من صدقة أو زكاة أو كما يمكن أن يقال القبض على الأملاك والسيطرة على الشيء ، بهذا المعنى وردت الآية الكريمة في قوله تعالى « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ^(٧) » أى فى حوزته لا يسيطر عليها أحد سواه .

ويستخدم الصوفية القبض ضد البسط وهى الواردة فى قوله تعالى « ثم قبضناه قبضا يسيرا » ويريدون بالقبض عليه الخوف ، وبالبسط غلبة الرجاء على

(١) الفتح الربان - ص : ١٤ - ١٥ .

(٢) طه : ٩٦ .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص : ١٧٣ ج٢ .

(٤) الفرقان : ٤٦ .

(٥) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص : ١٧٣ ج٢ .

(٦) القمر : ٢٤٥ .

(٧) الزمر : ٧٧ .

القلب ، فإذا خاف الصوفي من وعيد الله كان قبضا ، وإذا رجا الصوفي وعد الله ونعيم الله كان بسطا ، ويرى بعض أئمة الصوفية أن الله تعالى إذا كاشف عبدا بنعت جلاله قبضه ، وإذا كاشفه بنعت جماله بسطه (١) .

فالصوفية يرون أن القابض الباسط على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى ، والقبض والبسط من صفات فعله عز وجل ، لأنه قابض الأرواح عند الموت وباسط الأرواح في الأشباح عند الحياة (٢) .

والفرق بين القبض والبسط هو الفرق في الوارد (٣) ، فهناك وارد على قلب العبد من الله تعالى يوجب قبضا كما أن هناك وارد يوجب بسطا (٤) .

فالفرق بين القبض والبسط إذن ناتج من غلبة الخال على قلب العبد ، فهذا عبد غلب عليه حال الخوف (٥) فحاله الخوف ، وهذا عبد غلب عليه حال الرجاء فحاله الرجاء .

كما أن القبض خوف من زوال نعمة ، أو ضياع محبوب ، أو هجوم محذور ، أما البسط فهو أمن ورجاء للمريد ، كأن يتطلع إلى زوال محذور ، ويأمل في قرب المحبوب .

ويذكر صاحب طبقات الصوفية (٦) أن سيدنا الخضر عليه السلام كان على مقام البسط دائما ، والبسط كما يعرفه الصوفية أول أسباب البقاء (٧) أما القبض فهو أول أسباب الفناء ، والصوفية يرون أن قبض كل عبد على حسب بسطه ، وبسط كل عبد على حسب قبضه بمعنى أن رجاءه حسب خوفه ، وخوفه من الله حسب أمله في الله ورجائه فيه .

ويرى صاحب اللمع أن القبض والبسط حالان شريفان ، لأهل المعرفة ،

(١) الامام القشيري - التخبير في التذكير ص : ٤٥ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) راجع الوارد بالكتاب .

(٤) الرسالة القشيرية ج ١ ص : ١٩٦ .

(٥) راجع بالكتاب الرجاء والخوف .

(٦) الامام السلمي - طبقات الصوفية ص : ١٠٦ - ١٢٤ .

(٧) راجع بالكتاب البقاء والفناء .

فإذا قبضهم الحق « تعالى » أبعدهم عن تناول الأكل والشرب والكلام ، وإذا بسطهم ردهم إلى هذه الأشياء وتولى حفظهم في ذلك ، فالقبض في رأيه معرفة ، والبسط تولى ، ورعاية من الله ، حتى يتأدب الخلق بصاحب البسط ، ويؤيد ذلك بقوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ، (١) .
ويؤكد نفس المعنى الإمام أبو الحسن الشاذلي فيرى أن القبض ظلمة تحت النور الممتد من القلب ، وان البسط نور ينبسط على القلب يخلقه الله فيه ، أى أن البسط نور في نور والقبض ظلمة تحت نور (٢) .

●●● القرب والبعد ●●●

يذكر في القرآن الكريم القرب بمعنى الدنو أى موضع العطف والرعاية ، وذلك في قوله تعالى « وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً » (٣) ، وقوله تعالى : « كلا لا تطعه وأسجد وأقترب » (٤) ، وقوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني ، فإنى قريب (٥) .

فالقرب هو التقرب إلى الله وذلك بكثرة العبادات ، وعمل الطاعات ، وفي هذا الحال يكون المرید دائم التطلع إلى الله لا يرى شيئا سواه ، فلا يأتي عملا يكرهه الله ولا يترك عملا يحبه الله .

والبعد عكس القرب ، لأنه بعد عن التوفيق في القرب من الله أو بعد عن التحقيق ، أى معرفة الله ، ولذلك يهتم أهل الحق بعمل الصالحات لتقريبهم إلى الله تأييدا لقوله تعالى « إلا أنها قربة لهم » (٦) أى العمل الصالح الذى يقربهم من الله تعالى .

والبعد عند ابن عربى (٧) هو الاقامة على المخالفات ، والقرب هو القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة « قاب قوسين » .
ويرى صاحب الرسالة القشيرية (٨) أن أول رتبة في القرب ، القرب من

(١) البقرة : ٢٤٥ .

(٢) د . عبد الحليم محمود - أبو الحسن الشاذلي ص : ١٢٩ .

(٣) مريم : ٥٢ . (٤) العلق : ١٩ .

(٥) البقرة : ١٨٦ . (٦) التوبة : ٩٩ .

(٧) رسائل ابن عربى - كتاب اصطلاح الصوفية - ج٢ .

(٨) الرسالة القشيرية - ج١ ص : ٢٣٦ .

طاعته والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته ، وأما البعد فهو التدنس بمخالفته ، والتجافي عن طاعته ، وأن أول البعد ، بعد التوفيق ثم بعد عن التحقيق . وقد سئل أحد الصوفية عن القرب ؟ (١) . . . فقال : « هو الطاعة » ، وقال آخر : القرب أن يتدلل عليه ويتدلل له لقوله تعالى « واسجد واقترب » (٢) .

●●● القشر واللب ●●●

يتكلم بعض أصحاب المذاهب الباطنية عن القشر ويعنون به الشريعة الظاهرة ، وذلك في مقابل اللب وهو الحقيقة ، ويرون أن الذكي هو الذي يتمسك باللب ويترك القشر الذي يعتبرونه للجهلاء والأغنياء ، وأنه يجب النظر إلى القرآن بعين اللب ، لأن لظواهر القرآن بواطن لا يعرفها إلا الأذكياء ولقد هاجم الإمام الغزالي هذه الفرق الضالة ، وأثبت أنها جميعا قد خرجت عن الإسلام ، ومن هذه الفرق ، القراطمة ، والثعلبية ، والمزدكية ، والسبعية ، والمحمرة ، والتعليمية ، والزيدية والاسماعيلية وغيرها كثير (٣) .

أما الصوفية فيرون أن القشر هو الذي يعين على معرفة طريق الله ، وبدونه لا علم ولا عمل ، لأن القشر هو الشريعة الظاهرة ، التي توضح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام ، والأحكام والمعاملات والطاعات والمباحات ويصون الإنسان من فساد الأفكار ، ويعين على معرفة الطريق المستقيم . والناس صنفان أصحاب شريعة ، وهم الذين يبحثون بالنظر ، وأصحاب حقيقة ، وهم الذين يطبقون الشريعة فتصبح سلوكا وأخلاقا وغاية ، في الظاهر والباطن .

وبهذا المعنى يكون أصحاب اللب هو المطبقون للقشر ، فاللب هو ما يخفى على الذين يتعلقون بالدنيا الفانية ، ولم يتخلصوا بعد من طبعتهم وعاداتهم وخطوط أنفسهم ، أما اللب فهو حقيقة الحقيقة أو مادة النور الالهي ، التي يلقيها الله في قلوب عباده المقربين .

(١) التعرف لمذهب أهل التصوف - ص : ١٢٧ - ١٢٨ .

(٢) الفلق : ١٠ .

(٣) الامام أبو حامد الغزالي - فضائح الباطنية ص : ٣ - ١٥ .

●●● القطب الغوث ●●●

يقول السهروردي^(١) : أن العالم ما خلا قط عن الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبيانات ، وهذا يدل على أن القطبانية هي صورة من صور النبوة .

فالإمام أو الخليفة هو القطب أو الإنسان الكامل والأقطاب أو الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها صرح الوجود ، وهم الواسطة بين عالم الأمر وعالم الخلق .

ومعنى ذلك أن القطب عند شهاب الدين السهروردي هو أعلى درجة بين الواصلين ، وقد يكون مستوليا ظاهرا ، أى له مقاليد الأمور السياسية ، فيصبح العصر نورانيا ، أى عصر ازدهار وتقدم ، وقد يكون القطب خفيا غير مسئول ، حامل الذكر ، ليس له أى تأثير في الشؤون الزمانية ، وعمل ذلك تخلو الأرض من التدبير الإلهي ، وتغلب عليها الظلمات أى التأخر والانحطاط .

ونجد أعلى الدرجات عند الحكيم الترمذي^(٢) هم المقربون ويسمئهم بالأمناء أو بالمتفردين ، وأحيانا بالنجباء ، وأحيانا بالبديلاء ، وهو كما يقول القائمون بالحجة المفوض اليهم في الأمور ، فهم أولو الأمر ، الذين تجب طاعتهم على الأمة .

« أولئك الأقلون عددا ، الأكثرون عند الله قدرا . . هم الأمناء في عبادته » .
ولما كان لا يكون في الزمان إلا واحدا يتولى القطبانية « فهو إذن الوالي في الأفراد وإن وجد من يكون أعلم منه بالله تعالى .

●●● القيوم ●●●

القيوم من أسماء الله تعالى لا يوصف به سواه ، وهو صيغة مبالغة لقائم ،

(١) دكتور محمد علي أبوريان - أصول الفلسفة الاشراقية ص : ١٠٥ وما بعدها دار الطلبة العرب بيروت ١٩٦٩ الطبعة الثانية .

(٢) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ص : ٢٧١ - ٢٧٦ الجزء الثاني - مجمع البحوث ١٩٧١ .

ومعناه الشديد القيام على الأشياء والحفاظ عليها^(١)، وذلك المعنى وارد في قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم»^(٢).
 ويستخدم صاحب الاشراف^(٣) القيوم بمعنى القائم على كل شيء، والقيام بمعنى الدوام، ويرد في نص عند السهروردي في مقدمة هياكل النور ما نصه:
 «ياقيوم أيدنا بالنور، وثبتنا على النور، واحشرنا إلى النور، واجعل منتهى مطالبنا رضاك، وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقاك، ظلمنا أنفسنا، لست على الفيض بضنين، أسارى الظلمات بالباب قيام ينتظرون الرحمة، ويرجون الخير».

ومن هذا النص نرى إيمان السهروردي^(٤) العميق بالشريعة المحمدية، كما نرى التجربة الذوقية الفردية التي يمر بها إلى محارِبِ الله، إلا أنه يستخدم تعبيرات قد استعارها من فلسفات ومذاهب أخرى.
 ويرى بعض أئمة الصوفية أن من علم أنه تعالى الحى القيوم الذى لا يموت، فإنه لا يعتمد على مخلوق، لأن من اعتمد على مخلوق وتوكل عليه لوقت حاجته يحتمل فناؤه وقت حاجته إليه، فيضيع رجاءه وأمله^(٥).
 ويروى أن رجلا قال: أن صديقى فلانا مات، فمن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصرى، فقيل له: إن الذنب ذنبك حيث أحببت الحى الذى يموت، هلا أحببت الحى الذى لا يموت حتى كنت تستغنى عن البكاء عليه^(٦).
 ومن عرف أن الله هو القيوم وهو القائم بكل الأمور لاستراح من كثرة التدبير، وتعب الاشتغال بنفسه وغيره، وعاش في راحة النفس ولم يكن للدنيا عنده قيمة.

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج٢ ص : ١٦٧ .

(٢) البقرة : ٢٥٥ .

(٣) الشيخ شهاب الدين السهروردي - هياكل النور ص : ١٠ - ٣٠ .

(٤) المرجع السابق .

(٥) الامام القشيري - التحيرى في التذكير ص : ٧٦ .

(٦) المرجع السابق .

ك

••• الكبائر •••

يختلف الائمة في عدد الكبائر التي سببها يدخل العبد النار والرأى الغالب أنها سبع عشرة ، أربعة من أعمال القلوب ، وهي الشرك ، والاصرار على المعصية ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكره تعالى ، وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور ، وقذف المحصن ، واليمين التي تحمل بها باطلا والعكس ، والسحر لأن السحرة هم النفاثات في العقد وثلاثة في البطن كشرب الخمر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا ، واثنان وهما الزنا ، واللواط ، واثنان في اليد ، كالقتل ، والسرقه ، والفرار من الزحف وعقوق الوالدين .

وإذا لم يؤد العبد الفرائض الخمس وكان مرتكبا للكبائر فهو من المالكين لأن صاحب الكبيرة ممن خفت موازينه فيعتبر من المسرفين أصحاب النار ، فيدخل النار لتقص اسلامه ، ولزيادة سيئاته إذ لم تمحها حسناته .

ويرى بعض الصوفية إن المؤمن صاحب الكبيرة لا يكون مخلدا في النار وذلك لصحة توحيده ، لأن أول من يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان^(١) وقد جاء في العلم أن آخر من يبقى في جهنم في الموحدین سبعة آلاف سنة ، ويؤيد ذلك سعيد الخدری^(٢) وهو من الصحابة فيقول : « والله لا يخرج عبد من النار بعد أن دخلها حتى يقيم فيها سبعة آلاف سنة » فيخرج المؤمن الفاسق من النار حسب ايمانه ، ويخرجون متفاوتون من اليوم والجمعة والشهر والسنة فأكثرهم ايمانا اقلهم مقاما في جهنم ، وأقلهم مكثا أكثرهم حسنات . والكبائر عند الصوفية هي ما كبرت ، كالفرائض الخمس التي هي أبنية

(١) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب ج ٢ ص : ٣٠٧ .

(٢) النساء : ٣١ .

الإسلام ، إذا نمت كفرت ما بعدها من السيئات ، وبدلت سيئاته حسنات ، تصديقا لقوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » .
والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ، ما عدا الكبائر ، فإذا اجتنبت الكبائر كانت الصلاة كفارة الذنوب .^(١)
ويعتبر الإمام أبو الحسن الشاذلي الجهل من أكبر الكبائر ويقول : لا كبيرة عندنا أكبر من اثنين : « حب الدنيا بالآثار ، والمقام على الجبل بالوضا » . لأن حب الدنيا أساس كل خطيئة ، والمقام على الجبل أصل كل معصية^(٢) .
ويعتقد الإمام الجليلي أن المؤمن صاحب الكبيرة يدخله الله النار ولكنه لا يخلد فيها ، إذ يخرج منه لأن النار في حقه كالسجن في الدنيا يستوفى منه بقدر كبيرته وجريمته ، ولا تطفح النار وجهه ، ولا تحرق أعضاء السجود منه ، ولا ينقطع طمعه من الله عز وجل في كل حال .

●●● الكبر والتواضع ●●●

الكبر من التكبر وهو التجبر وادعاء الكبر أو الانصاف به وقد ورد في قوله تعالى : « سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق^(٣) وقوله تعالى : « إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين »^(٤) ، أما التواضع فهو التذلل لله تعالى^(٥) ، فيجد العبد العظمة والجبروت للحق تعالى ، ويجد في نفسه خضوعا وانصياعا لأوامره ونواهيه ، والمتكبر على النقيض من ذلك فهو متعاضم لا يخضع للحق عنادا ، وإثما ، وتجبرا ، وذلك وارد في قوله تعالى : « قلوبهم منكرة وهم مستكبرون »^(٦) وقوله تعالى : « إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه »^(٧) أى عظمة تحول بينهم وبين الايمان بالله وتجعلهم ينكرون الآيات التي تدل على وجوده .

(١) دكتور عبد الحلیم محمود - أبو الحسن الشاذلي ص : ٥٥ أعلام العرب عدد : ٧٢ .

(٢) الامام عبد القادر الجليلي - الغنية ج١ ص : ٥٥ الطبعة الثالثة ، تراث الاسلام .

(٣) الاعراف : ١٤٦ .

(٤) البقرة : ٣٤ .

(٥) مختار الصحاح ص : ٧٢٧ .

(٦) النحل : ٢٢ .

(٧) غافر : ٥٦ .

ويقول صاحب قوت القلوب^(١) وفي الخبر « فضل العبادة التواضع » والتواضع يظهر بمعان خمس : القول ، والفعل ، الزى ، والأثاث ، والمنزل ويحصل المؤمن على بعض هذه المعاني ، فإذا كملت في عبد فهو المؤمن المتواضع حقاً ، وضد هذه المعاني الخمس الكبر ، ويبتلى المؤمن ببعضها منها ، ويعاقب من البعض الآخر ، أما إذا كملت في عبد فهو المتكبر .

ويرى الشيخ السمرقندي^(٢) أن المتكبرين يأتون يوم القيامة في الذل ويغشاهم العذاب ، من كل مكان ، ويسلكون في نار ويسقون من طينة أهل النار .

ويحكى عن الحسين رضى الله عنه أنه مر بمساكين يأكلون كسرا من الخبز ، فقالوا : يا عبد الله .. الغذاء .. فنزل الحسين عن فرسه وقال أنه لا يجب المتكبرين ، فأكل معهم ثم قال لهم : لقد اجبتكم فأجيبوني ، فانطلقوا معه فلما أتوا إلى منزله قال لجارته : أخرجى ما كنت تدخرين ، فأخرجت ما كان عندهم فأكلوا وأكل معهم ، وحملوا معهم البقية .

ويقال أن الله تعالى ييغض ثلاثة أولها ييغض الفساق ، ويغضه للشيخ الفاسق أشد ، والثاني : ييغض البخلاء ويغضه للغنى البخيل أشد ، والثالث ييغض المتكبرين ويغضه للفقير المتكبر أشد .

ويحب الله تعالى ثلاثة أولها يحب المتقين ، وحبه للشاب التقى أشد والثاني يحب الأسخياء ، وحبه للفقير السخى أشد ، والثالث يحب المتواضعين ، وحبه للغنى المتواضع أشد .

ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : إذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا لهم ، وإذا رأيتم المتكبرين ، فتكبروا عليهم ، لأن في ذلك اصغار ومذلة لهم ، ولكم بذلك صدقة .

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه أتاه ضيف ذات ليلة وكان المصباح ينطفئ فقال الضيف : يأمر المؤمنين . أقوم فأصلحه ، قال عمر : ليس من مروءة المضيف أن يستعمل ضيفه . قال الضيف : أددعوا الغلام . قال عمر : « لا إنه نائم » ، وقام عمر فملاً المصباح ، فقال الضيف : قمت بنفسك يأمر المؤمنين : فقال ذهب وأنا عمر ، ورجعت أنا عمر ، وخير الناس

(١) الشيخ أبو طالب المكي - قوت القلوب ج٢ - ص : ٨٢ .

(٢) الامام السمرقندي تنبيه الغافلين ٩٦ .

عند الله من كان متواضعا^(١) .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سافر إلى الشام فتناوب هو وغلामه ركوب الناقة ، يأخذ الغلام بزمام الناقة مقدار فرسخ ، ثم ينزل عمر ، ويركب الغلام وهكذا حتى بدت مشارف الشام ، فكانت نوبة ركوب الغلام ، وكان بالطريق ماء ، فحاض عمر في الماء ، ونعله تحت أبطه اليسرى ، وهو يقود الناقة فاستقبله عمر أبو عبيدة وكان أميرا على الشام فقال : إن عطاء الشام يخرجون اليك ، فلا يحسن أن يروك على هذا الحال . فقال عمر : إنما أعزنا الله بالإسلام ، فلا أبالي .

ويقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأته امرأة وقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ، ويأكل كما يأكل العبد ، قال : أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد^(٢) .

وسئل الإمام الجنيد رضى الله عنه عن التواضع فقال « هو خفض الجناح ، وكسر الجانب » وقال رويم رضى الله عنه « التواضع تذلل العلو » .

●●● الكرامة وخرق العادة ●●●

الكرامة هي خرق العادة على غير المألوف والطبيعى ، فهي تدخل في باب المعجزات كطى المكان - أى الانتقال من مكان إلى آخر يبعد عنه مئات الأميال في خطوة أو خطوات - والمشى على الماء ، وكلام البهائم ، وظهور الشيء في غير موضعه أو وقته - كالآتيان بفاكهة الصيف في الشتاء - وقلب الاعيان - كتحويل المعدن الحسيس إلى معدن ثمين ، كالرصاص إلى ذهب .

قال أبو يزيد^(٣) : ليس الرجل من يسير مع القافلة ، انما الرجل من ينام إلى الصباح فيصبح أمامها في المنزل ، وعلامة العارف أن يكون طعامه ما وجد ، ومببته حيث أدرك ، وشغله بربه .

والأولياء لا يفرحون باجابة الدعوات التى هى عين الكرامات ، كالمشى على الماء والهواء ، وطفى الأرض ، وركوب السماء ، فإن أدعية الكفار تجاب ،

(١) الامام السمرقندى - تنبيه الغافلين ص : ٩٨ .

(٢) رواه الامام أحمد في مسنده وداود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو هريرة والنسائى ورواه السيوطى في الجامع الصغير ص : ٩٢ .

(٣) المناوى - الكوكب الدرية ج ١ ص : ٢٠ .

والأرض تطوى للشياطين ، والهواء ، مسخر للطير ، والماء للحوت ، فمن أنعم عليه بشيء منها فلا يأمن المكر .

وتمثل الصوفية بآيات القرآن الحكيم والقصص التي وردت عن الصالحين ، كقصة مريم حين قال لها زكريا : « أين لك هذا ؟ » . قالت : هو من عند الله . . وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر في خرقه للسفينة وهدمه للجدار ، وقتله للصبي ، وغير ذلك مما رواه لنا القرآن الكريم من خرق للعادة والمألوف .

والأخبار في هذا كثيرة ووافرة ، فنجد أنه من كرامات الصحابة العديد ، قصة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حين نادى قائد جيشه سارية وقال له وهو على المنبر - وكان سارية على بعد مئات الأميال يحارب جيش الاعداء - الجبل . . . الجبل أى ألزم الجبل ، وقد سمعه سارية على هذا البعد ، وأطاع أمره ، عما كان السبب المباشر في انتصار جيش المسلمين .

والكرامة للأولياء ، أما المعجزة فالأنبياء ، والولى الصادق لا يدعى النبوة أو يقول أنه صاحب معجزة ، وهو يدعى إلى الحق والصدق ، فإذا من الله عليه بكرامة أو خرق عادة ، فإنه لا يدعى لنفسه النبوة ، ولا يقدر في نبوة النبي أو الرسول أو يشك فيها ، لأنه يدعو إلى ما يدعو إليه النبي من الفضائل والآداب والمحافظة على السنن والأحكام الشرعية ، فإذا ظهرت عليه الكرامة قال : ذلك تأييد لدعوة النبي واطهار لصدق للرسالة .

وقد أجاز بعض ائمة الصوفية ظهور خرق العادة والمألوف لدى بعض أعداء الله ، وذلك بقصد الاستدراج لهم للوقوع في الهلاك والسقوط في براثن الشرك ، وخرق العادة بالنسبة لهم تولد عندهم الغرور والكبرياء والتعظيم والتعجب ، ويعتقدون كذبا أنهم منحوا هذه الكرامات لأنهم يستحقونها بأعمالهم ، ويرون أن لهم الفضل على الخلق بها ، مما يزيد في عذابهم في الدنيا والآخرة . أما الأولياء فإذا ظهرت لهم كرامة من الكرامات إزدادوا لله تضرعا وتذللا ، وخشية واستكانة بل وإزدراء لأنفسهم ، وتكون الكرامة بالنسبة لهم قوة تزيد من مجاهدتهم ونعمة تزيد من شكرهم ، فضلا من الله على ما أعطاهم من نعم . وخالصة القول أن للأنبياء معجزات وللأولياء كرامات ، وللأعداء مخادعات .

●●● الكشف ●●●

يستعمل الكشف في المعنويات والحسيات ، فيقال كشف الشيء كشفا بمعنى أظهره ، ورفع عنه ما يواريه ، ويقال كشف عنه الهم أى أزاله^(١) ، كما يقال عند الصوفية كشف عنه الحجاب ، أى حجاب الظلمة ، فرأى الحقائق فهى مكاشفة لا بعين البصر ، ولكن بعين البصيرة ، وقد وردت آيات قرآنية بهذا المعنى كقوله تعالى : « بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الله »^(٢) وقوله تعالى « أذفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة »^(٣) .

ويروى عن الإمام أبي الحسن الشاذلى أن بعض الناس زعم أنه وصل إلى مقام المحبة لله ، وهو فى درجة تفنيه عن اتباع التكاليف الشرعية ، ويرد عليه أبو الحسن رضى الله عنه فيقول :^(٤) سمعت هاتفا يقول « إن أردت كرامتى فعليك بطاعتى وبالاعراض عن معصيتى » .

فالكشف الحق هو الذى لا يعارض الكتاب والسنة ، والمريد الصادق هو الذى يدع الكشف ، ويتمسك بالكتاب والسنة ، والله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان العصمة فى الكتاب والسنة ، ولم يضمها عن طريق الكشف ولا الالهام ، ولا الرؤى ، ولا المشاهدة ، وإذا لم يوافق الكشف الشريعة فلا ينبغى العمل به ، وهذا رأى الصوفية .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ٢ ص : ٣١٦ .

(٢) الأنعام : ٤١ .

(٣) النجم : ٥٨ .

(٤) د . عبد الحليم محمود - أبو الحسن الشاذلى ص ٨٩ أعلام العرب عدد ٢٢ .

●●● اللجا ●●●

معناه عند صاحب اللمع^(١) صدق اللجوء إلى الله تعالى ، فالسالك إنما يشعر بعجزه وبفقره وحاجته إلى الله الصمد الكامل ، وهذه الحاجة دائمة ومستمرة ، لأنه يعرف أنه مهما أوتى من فضل ونعمة ، فإنما من الله ، فهو المعطى وهو الواهب ، وليس لنفسه حولا ولا قوة إلا بالله ، فهو فقير إلى الله ، يلجأ إليه على الدوام ، ويحتاج لعونه على الاستمرار ، فالصوفي فقير إلا بالله ، ضعيف إلا مع الله ، متوجه بقلبه أبداً إليه تعالى ، راجيا في وعده ، خائفا من وعيده . ويقول الواسطي رحمه الله^(٢) : « من لم يكن في صدق الفاقة ، واللجأ ، إلا عند الموت ، بقيت الذلة عليه على دوام الأوقات » ، ومعنى ذلك أن من لا يلتجأ في حياته الدنيوية إلى الله في عمله ، ويشعر بصدق حاجته إلى الله ، إلا عندما يأتيه ملك الموت ، فيتذكر غفلته ، ويتمنى أن يمهل الموت ليتوب عن خطيئته ومعصيته ، ويرجع عن غيه ويندم على أفعاله التي افترقها في دنياه ، ولكن قد سبق السيف العزل ، ولا مرد لكلمة الله ، فيقبضه ملك الموت وهو عاص ، ويبقى على حاله من الندم والمذلة حيث لا ينفع ندما ولا توبة ، وهنا تسود وجوه ، وتبيض وجوه ، لأن الدنيا مزرعة الآخرة ، فيحصد الزراع ما زرعه إن خيرا بخير ، وإن شرا بشر « وهذا العاصي لم يلجأ إلى الله في حياته ، فكيف يغفر الله له ما أقرفه من آثام وذنوب .

●●● اللحظ ●●●

اللحظ هو ملاحظة قلبية ، فالمريد الصادق ينظر بعين بصيرته لا بعين

(١) الامام السراج - اللمع ص : ٤٤٤ .

(٢) المرج السابق .

بصره ، فتلقى في قلبه المعارف القاء ، فهو عبد قد صفا قلبه ، وصدقت فراسته ، فرأى بنور الله ، وعلم الله ، وفتح الله .

وإن ما يلاحظه الصوفي ، ويلاحظه ، ولا يلاحظه ، لا يعتمد على المدركات الحسية ، من شم وبصر ، وسمع ، فحسب ، وإنما يشهد الحقائق بفتح رحمان ، ووهب رباني ، ومنة آلهية ، وبذلك يزداد علما فوق علمه ، وعرافانا علاوة على عرفانه ، ويقينا زائدا على يقينه .

فالحلحظ إذن لصاحب البصيرة ، المؤمن الصادق ، صاحب الأحوال والمقامات ، الذي يقذف في قلبه العلم من الله ، فيزداد ايمانا و يقينا ، بما يلاحظه من المعارف والتجليات ، والكشوفات ، والمنن ، والعطايا فهو دائما في شغل عن الخلق بالله ، فلا يلاحظ إلا الله ، ولا يسير إلا في طريق الله ، ولا يعلم إلا عن الله ، وفي هذا يقول أحد الصوفية :

فلا إلى أحد همى ولا فطنى ولا إلى راحة أسلو فأنساه
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف أذكره؟ إذ لست أنساه^(١)

●●● اللسان ●●●

استعمل اللسان في القرآن مفردا وجمعا لأربعة معان ، إما باعتبار أنه أحد الحواس أو كعضو للتكلم ، أو كوسيلة لنقل الأفكار ، أو كطريق للذكر الحسن ، وفي المعنى الأخير يقرب بكلمة صدق^(٢) ، أى يقصد به « لسان صدق » هو الذى يعتبر لفظا صوفيا ، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى : « فإنا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين »^(٣) أى أجرى الله القرآن على لسان رسوله كبشرى للمتقين ، وكذلك ورد في القرآن الكريم اللسان كوسيلة للغبية والنميمة ، وذلك في قوله تعالى : « فإذا هذب الخوف سلقوكم بألسنة حداد »^(٤) . ويعرض لنا الإمام الغزالي^(٥) هؤلاء فيقول : « إن الذى يظن

(١) اللمع ص : ٤٣١ .

(٢) معجم الفاظ القرآن ج ٢ ص : ٣٨٣ .

(٣) مريم : ٩٧ .

(٤) الاحزاب : ١٩ .

(٥) الامام الغزالي - الكشف والتبين ص : ٢٤ (هامش كتاب تبنيه المغترين للامام

الشعران) .

أن طاعته أكثر من معاصيه ، وذلك لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيها ، فإذا عمل طاعة حفظها ، وأعتد بها كالذى يستغفر الله بلسان ، ويسبح بالليل والنهار مثلا مائة مرة ، أو ألف مرة ، ثم يغتاب المسلمين ، ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار ، ثم يلتفت إلى نفسه ومداومة الذكر ، وما ورد في الشرع في فضل التسبيح ، ونسى ويغفل ما ورد في عقوبة الكذابين ، والنمامين ، والمنافقين ، وكل ذلك محض غرور ورياء لأن حفظ اللسان عن المعاصي أكثر ثبوتة من التسبيح .

أما أخلاق الصوفية فهي تقوم أساسا على تربية النفس وتأديبها ، لذلك فاللسان هو لسان الصدق ، ويفرق بعض الصوفية بين لسان العلم ، ولسان الحقيقة فيقول الشبلي^(١) رضى الله عنه « إن لسان العلم ما أتى الينا بواسطة ، أما لسان الحقيقة ما أتى الينا بواسطة ، أما لسان الحقيقة ما أتى بغير واسطة ، أى من الله وبالله والله وفى الله . وسئل عن لسان الحق . ما هو؟ فقال : « ما ليس للخلق اليه طريق »^(٢) أى أن لسان الصدق لا يمكن بيان علمه ، ومعرفة حقيقته ، ولا الكشف عنه بالعبرة ، لأنه لسان الحق تعالى وأن المخلوق مهما وصل واتصل لا يعرف كنهه وصفته ونعته .

واللسان عند الصوفية بهذا المعنى كما يقرر الإمام السراج هو : « البيان عن علم الحقائق » فهو وحى الهى ، أو علم ربانى ، أو سر رحمانى ، أو فتح وكشف وفيض من الحق تعالى إلى أهل الخصوص^(٣) .

●●● اللطيفة والراقية ●●●

يستخدم ائمة الصوفية لفظ لطيفة بمعنى الجزء المدرك من الإنسان ، أو الجزء الذى يقصد به تلك اللطيفة الربانية الروحانية للقلب الجسمانى ،

(١) اللمع ص : ٤٣٠ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) راجع أهل الخصوص بالكتاب .

ويرى الإمام الغزالي^(١) أنه لا فرق بين القلب والروح لأن كلاهما بحاله الإدراك ، إلا أن الله سبحانه وتعالى حدد المقصود بالروح في قوله تعالى : « قل الروح من أمرى »^(٢) ، كما أنه حدد دور القلب في الإنسان في قوله تعالى « إلا من أتى الله بقلب سليم »^(٣) ، وقد وصف الله نفسه باسم اللطيف ، واللطيف معان ثلاث^(٤) : أحدهما بمعنى العلم بدقائق الأمور وغوامضها ومشكلاتها ، والثاني يقصد به الشيء الدقيق الصغير ، وهو ضد الكثيف ، ومنه قيل لطف به إذا رفق به ، أى أوصل إلى منافعه من حيث لا يقدر ولا يقوى على الوصول إلى ذلك بنفسه ، وهذا هو المعنى الثالث ، فقوله تعالى « الله لطيف بعباده » يحتمل المعنيين أى عليهما بهم وبافتقارهم وحاجتهم اليه فيرزق من يشاء كما يشاء ، ولطيف بهم بمعنى يحسن اليهم ويتفضل عليهم ويرفق بهم^(٥) .

وقيل من لطفه سبحانه أعطاهم من النعم ، ووصلهم إلى ما يحتاجون اليه من غير مشقة ومن لطفه أيضا توفيقهم^(٦) للعبادات والطاعات وحفظهم من الوقوع في الزلات وتثبيتهم على الإيمان ، ويقول الإمام القشيري : « ولكن سنة الله حفظ كل لطيفة في طي كل كثيفة ، فقيل في التراب الكثيف معدن الذهب ، والفضة ، وغيرهما من الجواهر ، وفي الدود معدن الحرير ، وكذلك جعل سبحانه في قلب العبد لطيفة لمعرفته ومحبته مع أن القلب مضغة من لحم أو جسم صنوبرى لحمى يمثل الجانب الأيسر من الصدر في الإنسان » .

ويستخدم كلمة لطيفة عند بعض أئمة الصوفية^(٧) كإشارة تلوح في الذهن ، وتلمح في العقل ، ولا يمكن التعبير عنها باللفظ أو العبارة ، وذلك

(١) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين ج ٨ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

(٢) الاسراء : ٨٥ .

(٣) الشعراء : ٨٩ .

(٤) الامام أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج ٨ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

(٥) الامام الغزالي - أحياء علوم الدين ج ٨ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

(٦) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص : ٥٣ .

(٧) اللمع ص : ٤٤٨ .

لدقة معناها ، وفي ذلك يقول ابن الأعرابي : « الحق يريدك بلطفة من لدنه تدرك بها ما يريد بك ادراكه » ويوافق هذا المعنى ما أشار اليه الشيخ الأكبر^(١) محيي الدين بن عربي في معنى اللطفة من أنها لطيفة تلوح في الفهم لا تسعها العبارة وقد تطلق بازاء النفس الناطقة .

ويفرق العارف بالله القادري^(٢) بين الرقيقة واللطفة فيرى أن الرقيقة هي اللطفة الروحانية كما أنها قد تطلق على الوسطة اللطيفة كرابطة بين شيئين كالمدد الوارد من الحق إلى العبد ويقال عن تلك الرقيقة رقيقة النزول ، وكذلك نطلق الرقيقة على الوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الحق تعالى عن طريق العلوم والاخلاق السنية والمقامات الرفيعة ، وتسمى حينئذ رقيقة الرجوع ورقيقة الارتقاء ، وقد تطلق الرقائق على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يتلطف به سر العبد ونزول به كثافات النفس^(٣) .

أما اللطفة فيرى أنها النفس الناطقة ، وهي تنزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها ، بوجه ، ومناسبة للروح بوجه آخر ، ويسمى الوجه الأول لها الصدر والوجه الثاني الفؤاد .

●● اللوائح والطوائع واللوامع ●●

هذه المصطلحات يتشابه بعضها بعضها ، حتى يستشكل التفريق بينها فلا يكاد يظهر بينها اختلاف ، وهي جميعا من سمات أصحاب البدايات أي السالكين الصاعدين في الترقى في السلم الروحي من حال ، إلى حال ، ومن مقام إلى مقام - وللمجتهدين - رزقهم وفي قوله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا »^(٤) تذكير بالهبة ، أو المنة الالهية ، لأصحاب الولاية الصالحين ، والفرق بين اللوائح والطوائع واللوامع ، فرق في الكم ، وليس في الكيف .

(١) رسائل ابن عربي - كتاب اصلاح الصوفية ص : ١٥ - ٤٠ .

(٢) العارف بالله ابراهيم حلمي القادري - مدارج الحقيقة - ١٩٦٢ .

(٣) مدارج الحقيقة ص : ١٥ - ٤٠ . (٤) مريم : ٦٢ .

وتظهر اللوائح للسالك كالبرق - أى تظهر وقتية ثم تزول حالا - فتشرق نفسه بها لحظة ثم ماتلبث أن تسكن ، ويرى بعض الأئمة أن اللوائح هي ما يلوح للأسرار الظاهرة ، وذلك لزيادة السمو وللاتقال من حال إلى حال أعلى من ذلك ، ويقول الجند^(١) فى ذلك : لقد فاز قوم دهم وليهم على مختصر الطريق ، فأوقفهم على محجة المناجاة ، ولوح لهم على فهم الدعوة إلى المسارعة ، بالمناسبة إلى فهم الخطاب إذ يقول عز وجل « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم »^(٢) فهضت العقول مستجيبة بحسن التوحيدة لإقامة ما به يحظون عنده .

والطوائع أبقى وقتا من اللوائح ، وأقوى سلطانا على النفس وأدوم مكثا ، وأذهب للظلمة لكنها مع ذلك ليست دائمة أو مستمرة وإنما إلى ترحال . أما اللوامع فمأخوذة من لوامع ، البرق إذ لمعت فى السحاب وهى قريبة المعنى من اللوائح ، لكنها أظهر من اللوائح والطوائع ، وتستمر وقتا أكبر منها .

واللوائح والطوائع واللوامع ، منها ما تشرق به النفس ، ثم يزول فينتهى ولا يبقى له من أثر ، ومنها ما يبقى عنه أثر فى النفس ، فإذا زال بعد ذلك ، فإنه يسبب لها ألما حتى يفتح الله عليه مرة أخرى ويمن عليه من نعمه . ويرى بعض العارفين أن الله يرد فى قلوب أوليائه بلا توهم بأصل ما عقدت عليه القلوب من التصديق والايان بالغيب ، وما بدا للقلوب الواقعة من زيادة النور حتى لا تمكن النفوس من توهم ذلك النور ، فلو توهمت انقطعت تلك اللوامع .

●●● اللوح ●●●

يقصد الصوفية باللوح أنه اللوح المحفوظ ، الذى لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، ويعبر عنه أحيانا بألم الكتاب ، ويوصف بأنه مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله ، وقدر أن يعلمه .

(١) السراج الطوسى - اللمع ص : ٤١٢ .

(٢) آل عمران : ١٣٢ .

ولقد ورد في قوله تعالى ، « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »^(١) ، والألواح هي جمع لوح من جوهر معين كتب الله تعالى فيها بطريقة ما ، مواعظ وأحكاما ، مبينة للحلال والحرام ، ومجموع ما كتب فيها هو التوراة ، وقيل أن هذه الكتابة كانت قبل نزول التوراة ، كما ذكرت الألواح في الآية الكريمة ، « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة »^(٢) .

ويرى الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي^(٣) أن اللوح هو الموضع أو المكان الذي تسطر فيه الأعمال والأفعال الخيرة منها والشريرة إلى اليوم الآخر ، وإلى الحد المعلوم ، الذي شاء الله أن يكون .

(١) البروج : ٢٢ .

(٢) الاعراف : ١٤٥ .

(٣) الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي - رسائل محيي الدين بن عربي اصطلاح الصوفية .

... المأخوذ والمستلب ...

المأخوذ عند أئمة الصوفية كالمستلب ، إلا أن المأخوذ أتم معنى ، فهو المنبهر أو المندهش ، يظن الناس أنه مجنون وما هو مجنون ، لكنه مؤمن صادق في إيمانه متوكل على الله ، والمأخوذ هو العبد المقصود في الحديث النبوي « لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يظن الناس أنه مجنون » وفي قول الشاعر^(١) .
 فلا تلمني على ما كان من قلقي اني بحبك مأخوذ ومستلب
 فهو عبد تظن أنه قد اختلطت عليه الأمور ، ولكن الحقيقة أنه سائر في طريق الله فذهب حسه الفان في عظمة الله الباقي .

... المبتدئ ...

هو السالك الجاد ، أو المرید الصادق ، صاحب الهمة والعزم ، والمجاهدة في صدق ، المكابدة في صبر ، القوى في إيمان ، المطيع في توكل ، الذي سلك طريق الصوفية ، يتكلف الآداب ، ويتمثل الاخلاق ، ويتأهب دائماً لتأدية الواجبات ، له شيخ يرشده ، وطبيب بأفان نفسه ، يبصره ، لا يعترض ولا يضيق صدره ، بل يصح له الابتداء بقوة لا إله إلا الله ، وشهد له الصادقون بصحة عزمه ، وسلامة ارادته ، ولكنه لم يصل بعد إلى مواهب الأحوال ، ولا مكاسب المقام ، دائماً يسير في الطريق القويم والصرائط المستقيم^(٢) .

(١) اللمع - ص : ٥٢٠ - ٤٢١ .

(٢) السراج الطوسي - اللمع ص : ٤١٩ .

●●● المجاهدة ●●●

نجد المجاهد في قول الله عز وجل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »^(١) قال الحسن القزاز رحمه الله وفي مجاهدة النفس : « أن لا تأكل إلا عند الفاقة ، ولا تنام إلا عند الغلبة ، ولا تتكلم إلا عند الضرورة »^(٢) . وقال ابراهيم بن أدهم رحمه الله^(٣) : « إن ينال العبد درجة الصالحين حتى يجتاز عقبات ست :

الأولى : يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة .

الثانية : يغلق باب العز ويفتح باب الذل .

الثالثة : يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد .

الرابعة : يغلق باب النوم ويفتح باب السهر .

الخامسة : يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر .

السادسة : يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم - عن أفضل أنواع المجاهدة : « كلمة حق عند سلطان جائر » .

ويجمع ائمة الصوفية أنه لا يفتح على المرید بشيء من ثمرات التصوف أو يكشف له شيء منها بغير لزوم المجاهدة .

قال أبو يزيد البسطامي^(٤) - رحمه الله - في المجاهدة : « كنت اثنتا عشرة سنة

حداد نفسى ، وخمس سنين مرآة قلبى ، وسنة أنظر بينهما (أى بين النفس

والقلب) فإذا فى وسطى زنار ظاهر ، فعملت على قطعه فى اثنتى عشرة سنة ،

ثم نظرت ، فإذا فى باطنى زنار ، فعملت على قطعه فى خمس سنين ، فكشف

لى ، فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى ، فكبرت عليهم أربع تكبيرات ، وهذه

هى رحلة المجاهدة للنفس حتى لا يجد العارف اهتماما بالخلق والدنيا وما فيها ،

ويبقى مع الله على الدوام وهذا مقام عال قل أن يوجد بين الناس .

(١) العنكبوت : ٦٩ .

(٢) و(٣) الامام عبد القادر الجيلانى - الغنية ج ٢ ص : ١٨٢ .

(٤) الامام عبد القادر الجيلانى - الغنية ج ٢ ص : ١٨٢ .

●● المحاضرة والمكثفة والمشاهدة ●●

الدرجة الأولى التي يصل إليها السالك هي المحاضرة ثم يليها المكاشفة ، وأخيرا يصل إلى المشاهدة .

فالمحاضرة هي حضور القلب واستحضاره ، وذلك عند تواتر البرهان ، أي أن العبد المؤمن أو السالك عندما يرى برهان من ربه يتواتر ، عليه ويستحضر قلبه يطالع من وراء الستر ، أو من وراء حجاب ، ويستعد لتلقى الإلهام الإلهي .

أما المكاشفة ، وهي تلى المحاضرة ، وهنا يصبح الموضوع لا يحتاج إلى استيضاح ، فالقلب قد أيقن أن ما يتكشف له هو الحق ، وأنه واضح له بلا افتقار إلى بيان أو تأمل للدليل أو برهان .

ثم تأتي الدرجة العليا وهي المشاهدة ، وفيها يكون الوالي قد حضره الحق تعالى أما كلاما (صوتا يسمعه) أو برؤية عن طريق البصيرة ، ولا يمكن أن يختلط عليه الأمر أو يشتبه فيه ، ففي المشاهدة ينتفى الشك والخلط ، والشبهة ، فصاحب المحاضرة اذن يحكم بالشرعية فهو يرتبط بآيات الله ، وبيناته وشواهدة ، وهو في هذه الحالة مستوى - أي من خلف حجاب - فإذا تقدم كانت المكاشفة ويكون المرید في حالة بسط أي متطلعا لزوال محذور وأملا رؤية أو مشاهدة محبوب :

وفي المكاشفة يرجو السالك أن يحصل بعد زوال الحجاب الحسى على ثمرة جهاده ، حتى يتحقق له ذلك بالمشاهدة ، ويصبح ملقى بذاته في حجر الحق تعالى .

ويقول عمرو بن عثمان المكي^(١) أول المشاهدة زوايد اليقين ، سطعت بكواشف الحصور غير خارجه عن تغطية الغيب ، وهو التماس القلب دوام المحاضرة ، عما دارته الغيوب وذلك في قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو التي السمع وهو شهيد »^(٢) أي هو حاضر .

(١) السراج الطوسي - اللمع ص : ١٢ .

(٢) ق : ٣٧ .

●●● المحبة ●●●

الحب والمحبة ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خيراً ، أما محبة العبد لربه فهي تعظيم له ، وطلب للتقريب اليه وذلك بطاعته ، كما أن الله يحب عبادة المخلصين برضائه عنهم ، واحسانه اليهم ، ومثوبتهم على أعمالهم .

وقد وردت آيات قرآنية عديدة في معنى وذلك في قوله تعالى : « إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، ويغفر لكم ذنوبكم »^(١) . وقوله تعالى : « وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب »^(٢) وقول عز من قائل : « سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه »^(٣) .

ويرى الإمام الغزالي أنه لا تعرف حقيقة المحبة إلا بالمحبة نفسها ولا تعرف أيضاً إلا بمعرفة شروطها وأسبابها ، وبدون ذلك لا يمكن التحقيق من المقصود منها ، بمعنى عما إذا كانت لله أو لشيء آخر^(٤) .

وقال الإمام الجنيد « المحبة ميل القلوب »^(٥) ومعنى ذلك أن يميل القلب إلى الله ، وإلى ما لله من غير تكلف .

ومحبة الله عند الصوفية تعظيم لله ، فلا محبوب سواه ، ومحبة الله للعبد هو أن يسلبه فلا يصلح لغيره^(٦) ، وهي في معنى قوله تعالى : « واصطنعتك لنفسى »^(٧) . ويقول سهل : من أحب فهو العيش ، « ومن أحب فلا عيش له »^(٨) ومعنى ذلك أن المحب يتلذذ ويسعد بكل ما يرد اليه من حبيبه الذي هو الله ، من بلاء وابتلاء ، ونعمة ونقمة ، فهو العيش الحقيقي ، أما معنى من أحب فلا عيش له ، أن المحب لا عيش له مع الخلق لأنه يجيا مع حب الله

(٣) الصف : ١٢ .

(١) آل عمران : ٨٣١ .

(٢) المائدة : ٥٤ .

(٤) الامام الغزالي - الاحياء ج ١٤ ص : ٢٥٧٤ .

(٥) التعرف - ص : ١٣٠ - ١٣١ .

(٦) المرجع السابق .

(٧) طه : ٤٣ .

(٨) الاحياء ج ١٤ ص : ٢٥٧٤ وما بعدها .

وعشق الله ولا يرى حبيبا سواه ولا عيش مع غيره ، فيذهب عيشه من الدنيا ويبقى عيشه لله تعالى .

ويرى الإمام الغزالي أن أسعد الناس حالا في الآخرة ، أقواهم محبة لله ، فهو سعيد بانتقاله من الدنيا ، سعيد بقاء محبوبه ويقول في ذلك « ما أعظم النعيم الذى يبقى فيه المحب إذا قدم على محبوبة بعد طول شوقه ، واكتمل بذلك رؤيته على الدوام ومشاهدته على الاستمرار ، من غير حجب أو كدر ، وبدون ألم أو حزن أو رقيب ، وبلا خوف أو وجل . وهذا النعيم على قدر قوة الحب ، فكلما زادت محبة الإنسان لله تعالى ، كلما زادت اللذة التى يذوقها والسعادة التى تفاض عليه فى العالم الآخر .

ويقول الشبلى^(١) رضى الله عنه « أهل المحبة شربوا كأس الوداد ، فضاقت عليهم الأرض والبلاد ، وعرفوا الله حق معرفته ، وتاهوا فى عظمته ، وتحيروا فى قدرته ، وشربوا من كأس حبه ، وغرقوا فى بحر أنسه ، وتلذذوا بمناجاته ، وأنشد فى معنى المحبة :

ذكر المحبة يامولاي اسكرنى وهل رأيت محبا غير سكران
وفى معنى المحبة تقول رابعة العدوية :

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع^(٢)
والمحب على هذا الاساس قليل الاختلاط بالناس ، كثير الخلوة بالله تعالى ، دائم التفكير ، ظاهره الصمت ، لا يبصر إذا نظر ، ولا يسمع إذا نودى ، ولا يفهم إذا كلمه أحد ، ولا يحزن إذا أصيب ببلاء ، فلا يدرى ، ولا يشعر ، ينظر إلى الله فى خلوته ، ويأنس به ، ويناجيه ، ولا ينازع أهل الدنيا فى دنياهم .

ومعرفة الله واستيلاء المعرفة على القلب يتولد عنها المحبة ، والمعرفة والمحبة متلازمان ، فإذا عرف الله كان حب الله^(٣) .

ويقول الإمام أبو الحسن الشاذلى : أحب الأحوال إلى الرضا بالمشاهدة ، واصدق الأقوال لدى قول لا إله إلا الله على النظافة ، وأولى الأعمال على محبة بغض الدنيا واليأس من أهلها^(٤) .

(١) الامام الغزالي مكاشفة القلوب ص : ٢٢ وما بعدها . (٢) المرجع السابق .

(٣) الاحياء - ص : ٢٦٥٦ ج١٤ . (٤) ابو الحسن الشاذلى - ص : ١٤١ .

●●● المحو والإثبات ●●●

محاه يمحوه محوا ، أى إزاله وأبطله ، وأزال أثره ، أو طمس ما فيه ، فلا يظهر شيء منه^(١) وقد رد هذا اللفظ في قوله تعالى : « يمحو الله ما شاء ويثبت »^(٢) .

ويرى بعض أئمة الصوفية أن المحو رفع أوصاف العادة ، أما الإثبات فهو عكس المحو ، وهو إقامة احكام العباداة ، فهو كعملية التخلية ، والتخلية ، تخلية عن الصفات والخصال الذميمة ، واستبدالها بالخصال والأفعال والأحوال الحميدة ، وهو بذلك صاحب محو وإثبات .
وقد قيل إن الله يمحو عن قلوب العارفين من أهل الحق ذكر غير الله تعالى ، ويثبت على السستهم ذكره تعالى .
ويعتقد أئمة الصوفية أن المحو والإثبات صادران عن القدرة الالهية ، فالمحو ماستره ونفاه ، والإثبات ما أظهره الحق وأبداه^(٣) .

●●● المخدع ●●●

هو الموضوع أو المكان الذى يتستر به القطب^(٤) وهو رئيس الحكومة الباطنية^(٥) - حكومة الأولياء - ويسمى بالغوث ، وهو الذى يحكم المعمورة ويساعده الامامين فى ادارة الشئون ، ويختص كل منها بحكم نصف المعصرة ، وولى ذلك الأوتاد ، والأبدال والنجباء ، والتقباء ، والرجباء ، والرقباء ، وأهل الغيب ، وهم أعضاء الحكومة .
وكل ولى منهم يعرف المقامات التى تحته أو توازيه والقطب يخفى فى مخدعه - الذى يقال أنه فى مكة المكرمة - ولا يعرف مكانه إلا نفر قليل من الأولياء وأما أغلب الناس فلا يعرفون عنه شيئا .

(١) معجم ألفاظ القرآن جـ ٢ ص : ٤٢٥ .

(٢) الرعد : ٣٩ .

(٣) الرسالة القشيرية الجزء الأول ص : ٢٢٢ .

(٤) راجع القطب بالكتاب .

(٥) راجع الحكومة الباطنية للمؤلف .

ومخدع القطب يعتبر بمثابة النقطة من الدائرة إذ أنه مركز لدائرة يقع على محيطها مراكز الأولياء والمؤتمرين بأمره والخاضعين لحكومته ، وإذا مات القطب أخلف الله أحد الأولياء ليتولى شئون المعمورة بعده .

●●● المداح ●●●

من المراسم التي تنفرد بها الصوفية دون غيرهم من الناس اختيار منشدين لظرائقهم وذلك لتشويق نفوسهم إلى الذكر ، وتقوية قلوبهم في المجاهدة . والمنشد أو المداح كما يراه الصوفية مثله كمثل الطبل في الحرب ، فكما أن طبل عسكر الحرب يحرك الفرسان على الاقتحام وضرب العدو مهما كانت المعركة ضارية - فكذلك المداح أو المنشد فإنه يحرك عسكر الفقراء الصوفية على الاهتمام بالذكر في حلقاته ومجالسه .

والمدح شروطا عديدة ، إذا لم تكن عنده امتنع في رأيهم أن يكون مداحا ، بالحقيقة ، وانما مداحا بالمجاز ، فإن مشايخ الطرق تشترط أن يكون المداح الذي بمجلس الفقراء أن يمدح بغير طمع ، وتشوق لدنيا ، وأن يكون قصده مجرد وجه الله ، ولذلك يقال عند الصوفية إذا أخلص المداح « فإن له من الفقر سبعة قراريط » .

ويرى مشايخ الطرق الصوفية أن الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في المداح أو المنشد هي :

- ١ - الفقر بمعنى أن يكون فقيرا إلى الله زاهدا في الدنيا وزخرفها .
 - ٢ - أن يأذن له من شيخ الطريقة أو صاحب الجمع أن ينشد .
 - ٣ - يشترط في المداح أن ينشد الجمع ما بداخل قلوبهم من كلام الحقائق .
 - ٤ - أن يكون نديم شيخ المجلس أو عارفا بروحه وقلبه .
 - ٥ - أن يكون صاحب حال ووجد .
 - ٦ - أن يكون أمين الخزائن السرية .
 - ٧ - أن يكون بهلوانا بمعنى أن يكون مداديا ، وهذا معناه عندهم أنه يستطيع أن يظهر بعدو أهل الحق والدين ، إذا وقع في يده ليمحوه .
- والمداح ملوث بطمعه في الدنيا ، وهو الذي يكون مدحه لأجلها - أو مداح أعطى وظيفته حقها ، ولكل منها نصيبه ، وأكثر ما ينشده الصوفية ، الأشعار مع الذكر والأنغام والأصوات الحسنة ، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ،

ومناجاتهم لله تعالى ، مثل « توجهن لرب العالمين ، وأصبحنا به متمسكين ، وأمسينا وآيات التجلى ، كستنا من محبته اليقيننا » ، ومثال آخر : « وقد شيدنا من حبه فسكرنا ، فسكرنا ، فعرفنا من أين نأتى الجوار ، ودخلنا دار الكرامة ، نروى بيقين الهدى ، وكنا حيارى » .

●●● المرى ●●●

إن الإنسان بما فطر عليه من حب المعاصي والانحراف عن الطريق القويم ، فى حاجة ماسة إلى علاج نفسه الأمانة التى تطيع الهوى ، وتعجب بذاتها ، وترغب فى لذاتها ، وتتجنب كل تكرهه وتدافع بلا هوادة عن الذى يؤلمها ، بل وتعاديه وتكرهه ، تنصب له الحقد ، والبغضاء ، والحسد وروح الانتقام ، والاستعلاء والكبرياء والتعالى والاستهزاء .

فالنفس إذا تركت وحالها دون أن ننصحها ونربيها ونعلمها دأبت بحكم جبلتها إلى المعصية ، وازدادت فى اعوجاجها وانحرافها ، حتى يصبح ذلك طريقها وغايتها ، ومنطقها ، وعادتها ، فلا تعرف فعلا غير حظ هواها ولذتها ، فتصبح نفسا منحرفة ، سقطت فى مكائد الشيطان ، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس . ولكى تنتصح النفس ويعتدل مزاجها وتتحسن طبيعتها ، وتسير فى توافق ومحبة مع الآخرين ، تحتاج إلى طبيب نفسى يعالج ما فى جيلة هذا الإنسان من آفات ، وما فى نفسه من انحراف واعوجاج ، فيبصره بعيونه ، ويعرفه على آفاته ، ويعينه على اتجاه الطريق السليم فى فهم صحيح ودراية تامة ، فلا تتملك النفس الغرور أو التعجب ، أو الرضا عما هى فيه ، وإنما هى دائما عن طريق النصح والتوجيه والترشيد والتعليم . . . تعترض على المساوىء والعيوب الباطنية ، وتنتصح بنصح الطبيب ، فلا تفرح لما هى فيه من توفيق ، ولا تعجب مما هى عليه من نجاح ، وإنما هى دائما فى طريق وسط لا اسراف ولا تقصير .

ومن هنا تكون نفسا متوازنة ، متوافقة عن طريق ما يلقى فى روعها من حب الخير وتجنب الاثم والفسق والشرور .

لهذا فالنفس البشرية معرضة دائما للفتنة والغواية ، ففى أول الطريق تركز النفس إلى الشهوات وتميل إلى السيطرة والتحكم والعدوان حيث أن القلب

ما يزال ضعيفا ، ومن هذا الضعف تستطيع القوى التي ابتلى بها الإنسان أن تتحكم فيه ، وهذه القوى تتمثل في جنود الشهوة ، وجنود الغضب ، فجنود الشهوة انما تظهر في القلب لاستجلاب كل ملذ للنفس دون النظر إلى عواقب اللذة من أضرار .

وهذه الجنود انما تتحدد في طبع الخنزير ، من خسة ودناءة وجبن وخبث ومكر ومكيدة ، كما تتمثل في القلب الضعيف جنود أخرى هي جنود العدوان ، وهي تظهر في دفع الألم مهما كان سببه عن النفس ، وهذا ما نجده في طباع الكلب ، وتظهر ذلك عند الإنسان في التهجم والكرهية والتعجب والترفع والاستعلاء والتجبر والعظمة والكبرياء والاستخفاف والحقد والحسد .

إذن جنود الغضب والشهوة تتحكمان في الإنسان عندما يترك لها العنان ويصير اليهما التحكم والقيادة بما في قلبه من نزعات ، وما في نفسه من شهوات ، تسيّر القلب حسب هواها . وتجعله تابعا لها ، لا متبوعا .

إلا أن الإنسان بما فضل به عن الحيوان ، له قوة أعظم ، وجند أقوى وأكمل فكما في الإنسان قوة غضبية وشهوانية ، فإن فيه أيضا قوة عدل وحكمة ، هي ميزان للقوتين الاخرتين ، وتظهر هذه القوة في ميزان العقل الذي يحكم بين الصالح والطالح من الأفعال ، أو يوازن بين متطلبات الجسم وخير الإنسان ، وسعادته ، وبها يفرق بين السليم من الأفعال وغير السليم منها .

إذا ما قويت في الإنسان قوة العقل ، وقوة الحكمة ، شهر القلب هذا السلاح الناجح ، ضد جنوح النفس وانحرافها ، فيتحكم القلب بهذه القوة الربانية ، على جندي الغضب والشهوة ، حتى يستقيم حال الإنسان ويتعرف على ما فيه من قوى سامية غير تلك القوى الشهوانية والعدوانية ، التي هي في جبلته ، والتي يختص بها الحيوان .

يسلط القلب اذن جند الغضب على الشهوة ، فيسحقها ، كما يسلط القلب النوراني ، الشهوة على الغضب فتسكنه ، وهو بتسليط الشهوة على الغضب والغضب على الشهوة ، انما يوازن الجهاز النفسى ، ويجعله مستعدا للارتقاء والتسامى قابلا لتعديل موافقه وتغيير مسالكه ، فيعتاد على الخير ويتخلى عن الشر ، ويتحلى الإنسان بالصفات الكريمة المحمودة ويتخلص من الصفات الذميمة حتى يرقى بنفسه إلى درجة تصبح معه هذه العادات الطيبة أسلوبها ، وغياتها فهو ارتقاء واع ، من حال النفس الامارة إلى حال النفس اللوامة ، التي

لا ترضى عن الخطأ ولا تقبل الانحراف ، فتفرق بين ما هو خير وما هو شر ، وما هو حلال وما هو حرام ، فلا تختلط الأمور الطيبة مع الشريفة ، ولا تتداخل الصفات المذمومة مع الصفات المحمومة ، لأن وراء ذلك كله خبرة بالنفس البشرية ومعرفة كاملة بجنوحها وشهواتها الدنيوية .

ولكن إذا ترك هذا الجهاز المسيطر في القلب دون رعاية أو عناية ولم يستخدم ضد النفس وجنوحها ، وانحرفها ، استخدمها منظما دقيقا ، ولم يأخذ دوره الرئيسي في التربية والتعليم والتهديب والتلقين في حياة الإنسان فإن النفس تسير على طبيعتها هواها ، وتستخدم العادات السيئة ، والشهوات لاشباع حاجاتها فيكون كل ما هو حسى وشهوى ، من مشمومات ، ومسموعات ، ومنظوقات ، ومنظورات ، ومتذوقات ، هدفا وغاية ، وسبيلا لتحقيق الأنانية والاثرة ، وبذا يتعد الإنسان عن الصدق والايثار ، ويركن إلى الكذب وحب الذات ، ويحاكي الحيوان في أفعال الشهوة والغضب وينسى ما في قلبه من قوى حكيمة أودعها الله فيه ، وأمتاز بها عن سائر الكائنات الأخرى ، ينسى الإنسان إذن ويتناسى حقيقته ، ويعغل ويتغافل عما فيه من روح وحكمة ، منقادا إلى الضلال ، فيقف في مفترق الطرق يائسا ، قانطا ، متوجسا ، ليس له مواقف ثابتة ، أو علم واضح ، أو سلوك سليم ، وانما دائما متناقضا ، فأحيانا خائفا فزعا ، وأحيانا متكبرا جبارا متسلطا ، لا يخلو من عبودية شهواته ، وغرائزه ، ولا يشفى من هواجسه أبداً ، فهو في موقف الحيرة واليأس والقنوط .

وإذا لم يتيسر لهذا القلب الضعيف التربية والتأديب والتعليم من طيب عالم بهذه المسالب ، عارف بالنفس البشرية وخواطرها الشيطانية والملائكية ، وممر بالتجربة السلوكية وتفهم باطن الإنسان قبل ظاهره ، وعرف أن النفس الامارة انما هي التي ترغب في الشهوات فتزين لنفسها كل ما فيه لذتها ومنفعتها ، وتكره كل ما تشعر فيه ضررها ومقتها ، فلا نفع منه ، ولا رجاء فيه ، فالطبيب المربي يعرف كل ذلك عن النفس الإنساني ، فإذا ما تيسر للمريد الصادق أن يقدم نفسه إلى طبيبه طالبا العون والمساعدة فيصدق معه في القول والفعل ، وينتصح بأمره ، ويخلص له ظاهرا وباطنا ، فلا يخفى عليه خواطره الشيطانية ولا يكذب عليه في احساساته الشهوانية ، ولا ينكر ما يجول بنفسه من رغبة في العدوان والاستعلاء والكراهية .

عندما يكون هذا حاله من الصدق ، يرشده الطبيب النفسى ، وهو شيخه

المربى فيساعده على تحطى العقبات ، وينجيه من العثرات ، فيقوى في نفسه اليقين بعد الضعة والضياع ، ويعلمه الاستقامة ، يستنير قلبه بالعلم والمعرفة بدل اليأس والجهل .

عند ذلك يشرق قلبه بالصدق والحق ، فيكون المرید سيدا على نفسه ، بعد أن كان عبدا لغرائزه ، ويستقيم حاله ظاهرا وباطنا ، بعد أن كان سائرا في دنيا الانحراف ، بعيدا عن الاستقامة ومكارم الاخلاق .

إذن لكى يكتسب الإنسان شخصية متوازنة ، وسموا أخلاقيا ، وحبا ورضاء الهيا ، فعليه بالاخلاق الفاضلة ، وعليه قبل ذلك بأن يبحث عن طبيبه النفسى ، ولو كان هذا الطبيب في بلاد بعيدة فعليه أن يطلبه ، ويبحث عنه ، حتى يعرفه ويبصره بضعفه ، فيقتدى به ، ويستمع لنصحه ، وارشاده بلا غرور ولا عصيان ، ويجاهد للتغلب على ما فى نفسه من قوى الضعف والسلبية ، ويتخلق بالمحبة والايثار ، ويتجنب الآفات والشرور ، ويتخلص من الاهواء ، والاحقاد والغواية .

وعندما يطبع طبيبه النفسى فانه يعاونه فى معرفة طريقه ، فلا يتقدم إلا فى طريق الحق ، ولا يسير إلا فى طاعة جند الحكمة فى قلبه التى تصحبه إلى طاعة الله فيزداد قلبه رسوخا ويقينا فى طريقه ، وحبا فى الله والناس جميعا .

إذن فإن صحبه الطبيب النفسى من تلك الصحبة الطيبة ، التى تعود المرید على رفض دواعى الشهوة مقتديا بشيخه وطبيبه ، مقبلا على ما ألقاه فى روعه من حب الطاعات وعمل الخيرات ، وتقوى الحق تعالى ، فيتحدى بالصفات المحمودة ، ويتخلى عن الصفات المذمومة ، ويتعاون على البر والتقوى ، فتكتمل شخصيته دينا ودنيا ، ولا يفكر إلا فيما هو حق وصدق ، ويبعد عن كل ما هو اثم وانحراف واعوجاج ، وتصبح نفسه عامرة بالايمان ، طالبة للاستقامة ، والسواء صابرة على العدوان والايذاء ، عاملة فى طريق الاصلاح والبناء ، وذلك بفضل حكمة الطبيب المربى ، واخلاصه وعلمه ودرايته .

فبدون الطبيب النفسى يصعب على الإنسان أن يتعرف على طريقه ويتخبط بين الخير والشر ، بل ويميل إلى المدح والمداهنة ، فتتلف نفسه من العزيمة والرضا عن الذات ، وتوجب عن الحقائق فلا يصلح معها علم أو تحصيل فهمى وان أخذت العلم فلمصلحة الشهوة والغواية ، فلا تنتفع به إلا للمتكبر والاستعلاء على الخلق ، فتصاب بجنون حب الذات ، وبالرغبة فى السيطرة - والأذى بل

وتستخدم العلم للكراهية ، والمال للتسلط والعدوان ، فتمرض وليس لها من معالج ، وتبهط وليس في استطاعتها النجاة ، لأنها سقطت في بؤرة العادة والاعتیاد ولا يمكنها الخلاص والشفاء .

●●● المرید والمراد ●●●

على المرید في الطريق الصوفي أن يترك ما اعتاد عليه وتطّبع به بطريق التقليد والمحاكاة ، فلكني يصدق في سلوكه إلى الله عليه أن يهجر الهوى ، ومطالب النفس الامارة ، وحظوظها وشهوتها ، ويتجه بكلّيته ، وبكامل ارادته لله سبحانه وتعالى ، فإذا أراد أن يتحرر من قيود الهوى والشهرة ، فعليه أن يصدق النية ويبدأ العمل .

إذن فالإرادة الطيبة ، والنية الصادقة ، انما هما الأساس الذي يجب أن يسير عليه المرید الصادق ، بل هما الطرق الموصلة لتطهير الباطن من برائن الشهوات والضلالات .

وصدق الإرادة انما يكن في الاتجاه إلى الله تعالى فحسب ، فهو اقبال خالص لطاعته ، وذلك بالعمل بالكتاب والسنة ، فيضئ القلب بنوره تعالى لا يرى حظا لنفسه لاسترسال ارادته مع الله ، ويعمى عن غيره تعالى من الخلق والمخلوقات .

فانعقاد الإرادة إذن هي أساس الحب ، وما أراد المرید إلا بعد أن خلصت ارادته ، وما خلصت ارادته إلا بعد أن تطهرت نفسه ، وفتح على قلبه ، جمرة الخشية والخوف من الله ، فما بقى له إلا الله ناصرا ، وهاديا ومعينا ، فنومه ، واكله ، ووجده وكلامه ، ضرورة ، وهو يروض نفسه وينصحها ، ولا يجيئها إلى هواها وما تتلذذ به ، ويأنس بالخلوة مع الله ، ويرضى بقضاء الله ، ويختار أمر الله ، ويستحي من النظر لله ، ويقف على كل سبب يقربه من الله ، فهو مخلص على الدوام ، صادق على الاستمرار .

وعندما يصل المرید إلى هذه الدرجة ، يحبه الله ، ويقربه فهو اذن مراد الله قريب من رحمة الله ، ولطف الله ، تخلع عليه أنواع الخير وهي المعرفة ، والطمأنينة ، وينطق بالحكمة بأمر الله ، ويلقب باللقاب يتميز بها بين أحباب الله ، ويسمى باسماء لا يعرفها إلا الله ، ويطلع على أسرار لا يبيح بها الله

لغيره ، ويسمع ويبصر وينام ويسكن ويسعى وينطق ويبطش بقوة الله^(١) .
ونحن نقصد من ذلك أن المرید إذا سكنت حركاته الشهوانية صار قلبه خزانة
الله ، فهو مرید مبتدئ في أول الطريق ، مراد الله في نهايته ، فلقد جاهد
كمريد ، وعانى كصابر ، وخالف نفسه الامارة ، ثم هو كمراد القى الله في قلبه
السكينة ، والطمأنينة ، من غير مشقة وتعب .

فالمرید^(٢) يكابد ويجاهد ، والمراد يتنعم ويسعد ، والمرید يتولاه سياج
العلم ، والمراد تتولاه رعاية الحق تعالى ، والمرید يسير ، والمراد يطير ، فمتى
يلحق السائر على رجليه بالطائر في الفضاء ، المرید إذن هو طالب الحقيقة والمراد
هو المطلوب من الله ، المرید يجاهد يجاهد ، والمراد موهوب واصل ، والمرید
موجود ، والمراد فان ، والمرید يعمل ، والمراد لا يرى العمل ، بل يرى التوفيق
والمنة ، والمرید يكافح في سلوك السبيل المستقيم ، والمراد قائم على مجمع كل
سبيل ، والمرید ينظر بنور الله ، والمراد ينظر بالله ، والمرید قائم بأمر الله ، والمراد
قائم بعلم الله والمرید يخالف هواه ، والمراد يتبرأ من درجته ومناه ، والمرید
يتقرب إلى الله ، والمراد مقرب إلى الله .

●●● المسخ ●●●

هو تحول الخلق إلى صورة أخرى قبيحة^(٣) ، كأن يحول الإنسان قردا أو
خنزيرا ، ويرى بعضهم أنه أيضا تحول الإنسان إلى جاد ، والله سبحانه وتعالى
إذا شاء مسخ الحيوان أو الإنسان على أى صورة شاء .

وقد استخدم الصوفية هذا اللفظ بمعنى مسخ القلوب ، فيعرف صاحب
اللمع^(٤) المسخ بأنه مسخ للقلوب التي اتبعت حظوظها ، وتوجهت لغير الله بعد
أن كانت تسير في رحابه ، متوجهة إليه ، فهي قلوب أعرضت ، ولما امتنعت عن
حقوق ربها مسخت .

(١) الشيخ عبد القادر الجيلاق - الغنية الجزء ٢ ص : ١٥٨٤ .

(٢) نفس المرجع .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ٢ ص : ٤٤٠ .

(٤) اللمع - ص : ٤٤٨ .

وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى : « ولو نشاء لمسخناهم على مكاتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون »^(١) .

●●● المطلع ●●●

يقال اطلع على الأمر ، أى أعلنه به^(٢) ، فأراه اياه ، واطلع على الأمر ، رآه وعلم به ، وذلك ورد في قوله تعالى : « هل أنتم مطلعون »^(٣) ، كما ورد في قوله تعالى : « لعلّى أطلع إلى اله موسى »^(٤) .

ويستخدم الصوفية هذا اللفظ بمعنى المعرفة ، أو العرفان الصوفى ، الذى يحظى به السالك ، الذى من الله عليه بنعمه ، فتجلى له فكشف له بعض الحقائق والأسرار عن طريق الذوق والالهام ، فالمطلع هو صاحب المكاشفة ، أو صاحب علم الحقيقة الذى ينظر إلى الكون بعين الحق تعالى^(٥) .

●●● المكر ●●●

يسند المكر أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجهل العبد العاصى ولا يعاجله بالعقاب ، فيتركه ، فى غيه وتماديه ، فى الخديعة والمكر ، ثم يمكر الله به ، فيوقعه فى شر أعماله ، من حيث لا يشعر وذلك وارد فى قوله تعالى : « ومكروا ومكرا الله ، والله خير الماكرين »^(٦) وقوله تعالى : « ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ولا يشعرون »^(٧) .

فمن قال إني مؤمن فقد زكى نفسه وعصى ربه ، فالله تعالى قد نهى عن تزكية النفس ، وعرض المزكى نفسه للكذب مع الله ، لقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى »^(٨) وقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ، بل الله يزكى من يشاء »^(٩) وقال تعالى : « انظر كيف يفترون على الله الكذب »^(١٠) .

(١) يس : ٦٧ .

(٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١ .

(٣) الصافات : ٥٤ .

(٤) القصص : ٣٨ .

(٥) رسائل ابن العربى - كتاب اصلاح الصوفية .

(٦) النمل : ٥٠ .

(٧) آل عمران : ٥٤ .

(٨) النساء : ٤٩ .

(٩) النجم : ٣٢ .

(١٠) النساء : ٥٠ .

فلا يشاء العبد إلا ما يشاء الله ، لأن الله قد سبقت كلمته ، وعلمه تعالى شامل جامع ومشيشته إلا هو ، فلا يأمن المرء من سعة علم الله ، واقتضاء مشيئته وهذا هو خوف المكر .

ويرى صاحب قوت القلوب^(١) أن المكر مكران ، « الأول أن يظهر شيئاً ويخفى ضده ، والثاني أن يكشف ما كان قد ستره ، ويفشى ما كان قد أسره بعد الطمأنينة والعزة ، والأنبياء عليهم السلام رغم مكائتهم وعلو مقامهم يخافون مكر الله .

أما الضعيف الجاهل بإيمانه يشعر بالغرور ، والاعتزاز بظاهر أمره فيحسب أنه في مأمن من المكر ، ولا يعلم أن القبول غير العمل ، وحكم الله غير ما أظهر من المعاملة ، ولا ينبغي عليه لذلك أن يأمن في شيء من الأحوال . وقال بعض الأئمة أن أبا الدرداء رضى الله عنه كان يحلف بالله عز وجل ، ويقول :^(٢) « ما أحد أمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه » ومعنى ذلك أنه يجب على المؤمن أن يرجو الله أن يحفظ عليه إيمانه ، وأن يخاف مكر الله في أن يسلبه إيمانه ، وعليه أن لا يأمن دخول الجنة ، والبعد عن النار ، نظراً لأعماله التي يقوم بها على خير وجه ، فالولى الصالح ، رغم اشراق نور الله في قلبه ، وفتحه عليه ، وكشفه له ، بعض المغيبات ، وعلمه يقينا بأن الله معه ، رغم ذلك يستثنى في كل شيء ويقول ربما كان عملي رياء ، ربما لا يتقبل منى ربى ، ربما لا تحسن خاتمتى فهو دائماً يخاف المكر ، ويرجو الزيادة ، في الطاعات ، والتوكل ، ويفنى ارادة نفسه ويسقط تدبيره مع الله ، ومن هنا يتقرب أكثر وأكثر إلى المقامات الرفيعة ، وهى مقامات القرية ، ومع ذلك لا يأمن المكر^(٣) .

●●● المناجاة ●●●

من المناجاة ناجاه ونجاه أى ساره ، وخصه بالحديث فهو مناج ، ويأتى النجى فى معنى المناجى ، ويقال ناجيته فهو نجى^(٤) وذلك المعنى وارد فى قوله تعالى

(١) قوت القلوب ص : ٢٧٦ وما بعدها ج ٢ .

(٢) المرج السابق .

(٣) قوت القلوب ج ٢ ص : ٢٧٦ .

(٤) معجم ألفاظ القرآن ج ١ ص : ٤٩٦

« وتناجوا بالبر والتقوى »^(١) وقوله تعالى « ونادينا من جانب الطور الأيمن وقرينا نجيا »^(٢) وكذلك في قول عز من قائل « إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة »^(٣).

والصوفي كعبد صادق سترسل بنفسه وقلبه وعقله وروحه جميعا مع الله ، يشعر دائما باحتياجه إليه ، ولا يطيق أن يتعد عنه ، فيناجيه تعالى ، ولا يجد لذة أجل من تقربه اليه بالأذكار ، والنوافل والعبادات والطاعات ، فهو عبد عابد شاكر راض متوكل عليه تعالى ، ويرى نور الله في قلبه ، وهيبة الله في نفسه ، يتأمل ابداع الله في خلقه ، فلا يرى إلا جماله وجلاله ، فيسبح في بحار أحديته ، ويناجيه سبحانه وقد خفق قلبه بالمحبة ، واستضاء بنوره الأقدس وهذا ما نجده عند ذى النون الصوفي العاشق لجلاله وجماله يناجيه تعالى فيقول : « الهى ما اصغيت إلى صوت حيوان ، ولا حفيف شجر ، ولا خرير ماء ، ولا ترنم طائر ، ولا تنعم ظل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقة رعد ، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك ، دالة أنه ليس كمثلك شيء » .

ويناجى صوفى آخر ربه قائلا :

ومن أنت ؟ ياربى أجبني فإنى رأيتك بين الحسن والزهو والماء

ويناجى صوفى ثالث ربه فيقول :

يامن يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانى

ومحكى عن أبى عمرو بن علوان أنه سمع الجنيد رضى الله عنه طوال الليل يناجى ربه فيقول : « الهى وسيدى ، تريد أن تقطنى عنك ، بوصلك أو تريد أن تخدعنى عنك ، بترك هيهات فستل » أبو عمرو ما معنى هيهات ؟ . . . « قال التمكين » وهى مقام العارفين أصحاب الولاية العظمى أو كما يسميهم الإمام الغزالي أصحاب المرتبة الرابعة « الصديقون » .

●●● المنة ●●●

من عليه أنعم عليه ، كأن المنعم يقطع بإحساسه حاجة المحتاج^(٤) ، وقد

(١) المجادلة : ٩ .

(٢) مريم : ٥٢ .

(٣) المجادلة : ١٢ .

(٤) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص : ٤٦٧ ج ٢ .

ورد هذا المعنى في قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين ، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم »^(١) فهو انعام آلهى ومنه الهية ، وعطية ربانية ، ومنحة رحمانية ، وكذلك في قوله تعالى « ولكن الله يمن على من يشاء من عباده »^(٢) . ويرى ائمة الصوفية ، أنه إذا اجتهد المرید الصادق بالأخلاص والطاعة ، واثمر عمله بمئة آلهية ، أو منحة ربانية ، أو كشف رحمانى فإن ذلك يعد دليلا على القبول من الله . فالثمرات والنعم التي يحظى بها المرید الصادق ، انما هي لتأكيد أنه يسير في طريق الحق فيجد لذة في حلاوة الطاعة واستئناس بما يلقي في قلبه من المعارف والتجليات وهي متن وعطايا .

ولكن لا ينبغي أن ينظر المرید إلى المنن ككلمات يحصل عليها كنتيجة لاختلاصة في عبادته ، أى لا يكون تاجرا مع الله ، بل يجب أن يشكر الله ويزداد ايمانا وتوحيدا واختلاصا ، لأن المنة الآلهية إنما تأكيد للمرید أنه يسير في طريق الحق .

●●● الموت ●●●

يقال أن الموت حالة الإنسان بدون اتصال الروح به ، وهناك آيات قرآنية كريمة عديدة في ذكر الموت كقوله تعالى « والسلام على ، يوم ولدت ويوم أموت ، ويوم أبعث حيا »^(٣) ، وقوله تعالى « الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها »^(٤) والموت هنا مغادرة للعالم الدنيوى ، وانتقال إلى العالم الأخرى ، فحسب .

ولذلك يؤكد أئمة الصوفية أن أحباء الله من الأولياء والصالحين والشهداء لا يموتون ، وانما ينقلون من دار إلى دار ، أى ينقلون إلى دار الخلود للحياة الأبدية ، ولذلك فإن الأولياء لا يخافون الموت ، بل يطلبونه وينشدونه ابتغاء البقاء ، في حجر الرحمن ، وكنف الله والعيش الرغد الذى وعدهم به الله تعالى ، ورسوله في آيات عديدة وفي السنة المحمدية .

(١) آل عمران : ١٦٤ .

(٢) ابراهيم : ١١ .

(٣) مريم : ٣٣ .

(٤) الزمر : ٤٢ .

ويروى بعض الصوفية عن كثير من الصالحين معرفتهم المسبقة بانتقالهم إلى الدار الآخرة كقصة الشاب الصالح الذي وجد مكانا نظيفا . . فقال هذا مكان نظيف أموت فيه ، ثم وجد بعض الصالحين جلوسا فسلم عليهم ثم توضأ وصلى . . وبعدها وجد ميتا^(١) .

ويروى عن شيبان الصوفي رضى الله عنه أن أحد الصالحين نزل عنده ضيفا فمات ، فلما أدخله قبره ، وضع خده على التراب تذلا عسى الله أن يرحمه . . فتبسم الشاب في وجهه وقال له : تدلني بين يدي من يدلني ؟ فقال شيبان : لا يا حبيبي ولكن . . . أحياء بعد الموت ؟ فقال الشاب : أما علمت أن أحياء الله لا يموتون^(٢) .

وقد سأل أحد الصوفية أخ له انتقل (وذلك بطريق التوجه) فقال له : أبعد الموت حياة ؟ فأجابه ، نعم . إني لقيت ربي ، وأنه تلقاني بروح وريحان ، ورب غير غضبان ، وأنه كساني سندسا وحريرا ، وأنى قد وجدت الأمر أيسر مما ترون ، فلا تغتروا ، فإن خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ، ينتظرنى ليصلى على . .

ويروى الإمام ابن القيم الجوزية^(٣) أن الموت يكون العذاب والتقييم للنفس والبدن جميعا وذلك باتفاق أهل السنة والجماعة .

ويقول الياقعي^(٤) عن ابن الجلاء لما مات أبى ابتسم للمغسل ، فخاف ، ولم يجزؤ أحد أن يغسله واعتقدوا أنه حى جاء رجل من أقرانه (أى من الأولياء) وغسله .

(١) و(٢) روض الرياحين ص : ٢٠٥ وما بعدها .

(٣) الروح لابن القيم الجوزية ص : ٢٥ وما بعدها .

(٤) روض الرياحين - ص : ٢٠٥ وما بعدها .

••• النجباء •••

ذكر سيدنا على كرم الله وجهه حدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
 (إن كل نبي أعطى معه نجباء رفقاء ، أو قال رقباء ، وأعطيت أنا أربعة عشر
 فقلنا من هم ؟ قال أنا ، وأبنائي ، وجعفر ، وحمة ، وأبوبكر ، وعمر ،
 ومصعب بن عمير ، وبلال وسليمان ، وعمار ، وعبد الله بن مسعود ، وقال
 صلى الله عليه وسلم لم يكن قبلي نبي إلا أعطى سبعة نجباء ، وزراء ورفقاء ،
 وأنى أعطيت أربعة عشر ، حمزة ، وجعفر ، وأبوبكر ، وعمر ، وعلى ،
 والحسن ، والحسين ، وسبعة من قريش وابن مسعود ، وعمار وحذيفة ،
 وأبوذر ، والمقداد ، وبلال)^(١) .

النجباء والرحباء والنقباء :

وهم اثنتا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد البروج
 الاثني عشر وكل نقيب عالم بخاصية كل برج بما أودع الله فيه من الأسرار^(٢) .
 والرحباء هم ثمانية في كل زمان ومكان لا يزيدون ولا ينقصون وهم الذين
 تبدو عليهم علامات القبول وأحواله ، وهم وإن كانوا كذلك فليس لهم اختيار
 في الحال الذي يكونون عليه ، ولا يعرف حالهم من كان فوقهم ، ولا من
 دونهم ، وهم أصل الصفات السبع المشهورة ، والادراك هو الثامن .
 ويروى صاحب روض الرياحين عن سيدنا على بن أبي طالب قال^(٣) :

(١) روض الرياحين ص : ٢٠٥ وما بعدها .

(٢) الشيخ المحب الطبري - الرياض النضرة في مناقب العشرة ج ٢ أول ص : ٣٣ .

(٣) الروح لابن القيم - ص : ٢٥ وما بعدها .

البداء بالشام والنجباء بمصر ، والعصائب بالعراق ، والنقباء بخرسان والأوتاد بسائر الأرض ، والخضر عليه السلام بسائر الأرض .
وقال قال بعض العارفين : الصالحون كثير ، يخالطون العوام لصالح الناس في دينهم ودنياهم ، والنجباء في العدد أقل منهم والنقباء أقل منهم^(١) ، وهم مخالطون للخواص والابدال ، وفي العدد أقل منهم في مصر إلا الواحد بعد الواحد وقال : بعض العارفين : أن عدد النجباء ثلاثمائة والنقباء ، أربعون والبداء ثلاثون ، وقيل أربعة عشر ، وقيل سبعة ، وهو الصحيح - والأوتاد أربعة^(٢) .

ويروى ابن تيمية أن الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامه هي الغوث الذي بمكة ، والأوتاد الأربعة ، والأقطاب السبعة ، والابدال الأربعة^(٣) .

●●● النسبة ●●●

يقصد بعض أئمة الصوفية بالنسبة ، اهتمام الإنسان وهمه ، فإذا كانت هم الإنسان واهتمامه بالدنيا كانت نسبه إلى الدنيا ، وإذا كان همه الآخرة ، كانت نسبه إلى الآخرة ، إما إذا كان هم الإنسان ليس الدنيا ولا الآخرة وإنما إلى الله تعالى كانت نسبه إلى الله تعالى ، فالمتسبب للدنيا مشغول بهوى نفسه ، وحظوظه فيها ، والمتسبب إلى الآخرة « يعمل في دنياه من أجل آخرته ، ويطلب المثوبة على صالح أعماله . أما المتسبب إلى الله فهو التقى الورع ، العامل العابد ، المخلص لله على الدوام ، المحب له على الاستمرار ، فلا تشغله دنيا ولا آخرة ، ولا بلاء أو ابتلاء ، وإنما عبد الله كالميت في يد الغاسل ، لا يرى ولا يسمع إلا من الله ، وبالله والله ، وفي الله .
والصوفي المحب لله ، المتوكل عليه ، يرى نفسه غريبا في الدنيا ، فليس له أى نسبة فيها ، وإنما نسبه لله تعالى .

(١) د . مصطفى الشبيبي - الصلة بين التصرف والتشيع ص : ٤٥٧ - ٤٦٥ - دار المعارف .

(٢) دكتور عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى ص : ٥٣ .

(٣) المرجع السابق ص : ٥٣ .

ويقول صاحب اللمع^(١) أن النسبة هي الحال الذي يتعرف به على صاحبه ، ومعنى ذلك أنها الحال الذي يتسبب اليه العبد ، ويقول الرازي رحمه الله : النسبة نسبتان ، نسبة الحظوظ ، ونسبة الحقوق ، فإذا غابت الخليفة ظهرت الحقيقة ، وإذا ظهرت الخليفة غابت الحقيقة^(٢) .

●●● النفس ●●●

إن النفس الأمانة حالتين لا ثالث لهما ، حالة عافية وحالة بلاء^(٣) ، فإذا كانت في بلاء ، فالجزع دثارها ، والشكوى لباسها ، والسخط والاعتراض منهجها والتهمة للحق أخلاقها ، فلا صبر لها ولا رضا ، ولا موافقة بل إن سوء الأدب معدنها والشرك والكفر عقيدتها وإيمانها .

وأما الحالة الثانية إذا كانت في عافية ، فإن هذه النفس تتصف بالشره ، والبطر ، واتباع الهوى ، والشهوات ، وكلما تحققت لها لذة طلبت أخرى واستحقرت ما عندها من النعم ، من مأكّل ، ومشرب ، وملبس . الخ .

وتخرج النفس الأمانة لكل نعمة من هذه النعم عيوباً ، ونقصاً وتطلب أبداً أعلى منها وأسمى مما لم يقسم لها ، وتعرض عما قسم لها ، فتوقع الإنسان في كفر شديد وتعب طويل ، ولا ترضى بما في يديها ، فترتكب الحماقات وتحوض المهالك وتحيا في غم شديد ، وتعب طويل لا غاية له ولا نهاية .

وقد قيل أن أشد العقوبات للنفس طلب ما لا يقسم ، وإذا كانت في بلاء تمنى أن ينكشف عنها ذلك البلاء ، وتنس كل نعيم وشهوة ولذة فلا تطلب شيئاً سوى العافية والسلامة ، فإذا ما عوفيت رجعت إلى رعوتها وشرها وبطرها ونسيت بلاءها وابتلاءها ، وأعرضت عن طاعة الله ، وأنهمكت في معصية الله ، ثم ترد إلى بلاء أشد مما كانت عليه من البلاء والضرب لما اقترفت من آثام وارتكبت من كبائر وعصيان ، وبهذا تكف هذه النفس عن المعاصي ، وتطلب العافية ، ولكن العافية لا تصلح لها ، والنعمة لا تقنع لحياتها ، بل أن حفظها في البلاء ، والبؤس والشقاء .

(١) اللمع : ٤٣٥ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) الامام عبد القادر الجيلاني - فتوح الغيب ص : ٩٧ وما بعدها .

فلو أحسنت هذه النفس الأدب ، ولازمت الطاعة ، والشكر ، والرضا بما قسم لها لكان خيرا ، لها في الدنيا ، والآخرة ، ولوجدت زيادة في النعيم والعافية ، والرضا من الله عز وجل .

وإذا كان القلب والروح لها أكثر من معنى ، فكذلك النفس تشترك في أكثر من معنى ، فهي من ناحية صاحبة القوى الجامعة لجندى الغضب والشهوة في الإنسان ، وبذلك تحمل الصفات المذمومة ، ولهذا دعى أئمة الصوفية إلى تربية النفس وترويضها ، عن طريق المجاهدات ، والرياضات ، ومخالفة هواها وشهواتها وذلك للوصول بها إلى الكمالات الأخلاقية .

ومن ناحية أخرى فإن للنفس الإنسانية معنى مختلف غير معنى الشهوة والغضب ، فيقصد بها الإنسان وحقيقته ، أو هي الروح التي بها حياة الإنسان ، فإذا زابت الجسم نزل به الموت ، وهي باقية ما بقى في الحى نفس . كما أن النفس تقع موقع القلب والضمير الذى يكون فيه السر الخفى وقد يعبر عن هذا بأن يقال لشخص ما : أنا أعلم بما فى نفسك ، وكذلك يمكن أن تكون النفس معنى فى الإنسان ، يوجهه فى أفعاله الخيرة والشريرة ، فيقول : أمرتى نفسى ، وسولت لى نفسى ، ثم أن هناك معنى للنفس للتمييز ، والإدراك ، والإحساس ، لما يحيط بالإنسان فى حالة يقظته ، وهذا المعنى يفارق الإنسان فى حالة النوم حيث يغيب وعيه^(١) .

إذن فللنفس أوصاف مختلفة فى الإنسان ، فإذا كانت هذه النفس عاصية فاسقة فأنها تسعى بالنفس الأمارة ، فما هى النفس الأمارة ؟ ..

النفس الأمارة^(٢) هى النفس المذمومة التى تأمر بكل سوء ، وهذا من طبيعتها إلا إذا وفقها الله ، وثبتها ، وأعانها ، فى التخلص من شرورها ، وآثامها ، وابتعدت عن الضلالات ، وسارت فى طريق الله ، وهى المذكورة فى قوله تعالى : « فيها أوردهه ارمأة العزيز عن نفسها » « وما ابرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ، إلا مارحم ربه ، إن ربه غفور رحيم »^(٣) .

والشريكين فى النفس البشرية ، ويوجهها إلى سيئات الأعمال ، فإذا خلا الله

(١) الامام أبو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٨ ص : ١٣٤٢ - ١٣٦٠ .

(٢) الامام ابن القيم الجوزية الروح ص : ٢٢٦ .

(٣) يوسف : ٥٣ .

بين العبد ، وبين نفسه انحرف الإنسان ، وأطاع هواه ووقع في الآثام والشورور ، أما إذا وفقه الله ، واعانته ونجاه ، من هوى نفسه الأمانة ، فإن صاحبها ينزع إلى صالحات الأعمال ، ويرتقى في درجات الهدى والطاعة ، وهنا تسمى النفس بالنفس اللوامة^(١) .

والنفس اللوامة وهي التي تلوم النفس نفسها عند التقصير ، وتحاسبها عند الإخلال بالتكاليف والواجبات الشرعية ، أو عند الوقوع في الأخطار والمعاصي ، وهي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في قوله : « ولا أقسم بالنفس اللوامة »^(٢) .

ولقد اختلف فيها كثير من أهل الحق ، فقال بعضهم ، هي التي لا تثبت على حال واحدة ، أي التي تتلون وتتقلب ولا تثبت على حالها ، فهي تذكر الله كثيرا ، وتغفل عن الله قليلا ، وترضى وتعرض وتتلطف وتتكلف ، وتنيب وتحب ، وتبغض وتفرح ، وتحزن ، وتسر وتغضب ، وتطيع ، وتتقى ، وتفجر ، ... وغير ذلك كثير في حالات تلونها في الساعة والشهر والعام والعمر^(٣) .

وثالث طائفة أخرى من الأئمة ، أن النفس اللوامة ، هي نفس المؤمن وأن هذا اللوم إنما من صفاته المجردة ، ويقول الإمام حسن البصري في أدب الدنيا والدين ، إن المؤمن لا تراه إلا ويلوم نفسه دائما ، ويقول زاجرها : لماذا أردت هذا ؟ ... لماذا فعلت هذا ؟ ... كان غير هذا أولى ... وعلى هذا النحو يكون اللوم .

ويرى بعض الصوفية أن النفس اللوامة هي نفس المؤمن التي توقعه في الذنب ، ثم هي في نفس الوقت التي تلومه على ما أقترف من ذنوب ، ويعتبر اللوم هنا نوعا من الايمان ، لأن الشقي لا يلوم نفسه على ذنب ، وإنما على العكس من ذلك إنما يلوم على فواته إذا ضاع منه .

وقالت طائفة أخرى بأن اللوم يأتي من نفس الفاجر والمؤمن ، والسعيد هو الذي يلوم نفسه على ارتكاب المعاصي ، وترك الطاعات ، والشقي هو الذي لا يلوم نفسه إلا على فوات حظها وهواها .

(١) الإمام ابن القيم الجوزية ص : ٢٢٦ وما بعدها .

الإمام ابن القيم الجوزية ص : ٢٢٦ وما بعدها .

(٢) القيامة : ٢ .

(٣) الإمام ابن القيم الجوزية ص : ٢٢٦ وما بعدها .

وأولت فرقة أخرى الآية الكريمة « ولا أقسم بالنفس اللوامة » بأن هذا اللوم إنما يقع يوم القيامة لقوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة » لأن كل إنسان في هذا اليوم يلوم نفسه ، على ما اقترفت من ذنوب ، قد فعلها في حياته الدنيا . وعلى أى حال فإن هذه الأقوال جيمعا حق وصدق ، ولا تختلف بعضها مع بعض لأن النفس موصوفة بها في القرآن الكريم ، وبهذه الصفة سميت لوامة . وفي تصورنا أن أشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله ، وصبرت واحتملت لوم اللاتمين في سبيل الله ومرضاته ، وهى النفس التى لا يأخذها في الحق لومة لائم ، وأنها تخلصت من لوم الله لها .

أما التى رضيت وسكنت عن أعمالها ، ولم تلم نفسها فهى التى يلومها الله عز وجل ، لأنها نفس لوامة ملومة ، جاهلة ظالمة .

أما إذا ارتقت النفس من الامارة إلى اللوامة^(١) ، وأكرمها الله وابتعدت عن المعاصى ، وحاربت شهواتها بالكلية ، فإنها تصل إلى مقام النفس المطمئنة ، وهى غاية فى الكمال والصلاح ، يؤيدها الله سبحانه وتعالى بجنود من عنده ، فيقذف فيها الحق ، ويرغبها فيه ويجعلها تراه فى أجمل صورة ويجنبها الباطل والضلالات ، ويزهدها فى الشر ويربها قبح صورتها ، ويمدها بعلم من لدنه ، ويعلمها القرآن والاذكار وأعمال البر ، وفعل الخيرات ، ويمنحها التوفيق ، والمنن ، والعطايا ، فتقوى على محاربة النفس الأمارة التى يقذف فيها الباطل ، ويأمرها الشيطان بالسوء ، ويزين لها ، ويطيل فى الأمل ، ويعدها بالأمانى الكاذبة ، والشهوات المهلكة ، ويسلط عليها هواها ، وارادتها فتدخل فى كل مكروه ، فيصبح اخوانها الشياطين ، والمردة ، من الأنس والجن ، ويفتح لها باب الهوى ويجلس معها ، ويعبث فى الديار فسادا ، ويفسد ويفتك ويهدم معالم الايمان ، والقرآن ، والذكر ، والصلاة ويخرب المساجد .

فالملك هو قرين النفس المطمئنة ، والشيطان قرين النفس الأمارة ، وذلك فى قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء »^(٢) .

والنفس المطمئنة تسير بمقتضى الايمان ، إلى التوحيد ، والإحسان ، والبر ، والتقوى ، والصبر ، والتوكل ، والتوبة ، والانابة ، والأقبال على الله ، وقصر الأمل ، والاستعداد للموت ، وما بعد الموت ويقول الله تعالى فى كتابه العزيز فى

(١) الروح لابن القيم الجوزية ص : ٢٢٦ وما بعدها .

(٢) البقرة : ٢٨٦ (مكرر) .

شأنها : « يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أُرْجَعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » (١).

وهناك صراع بين النفس الأمارة والنفس المطمئنة في الإنسان ، فأصعب شيء على النفس المطمئنة ، أن تتخلص من برائث الشيطان ، ومن هوى النفس الأمارة ، فلو علمت النفس المطمئنة أن عملها في طاعة الله لنجت من العذاب والعقاب ، ولكن النفس الأمارة والشيطان يقفان لها بالمرصاد ، فلا يدعها لها عملاً واحداً من أعمال الخير والطاعة يصل إلى الله تعالى ، ولذلك يقول بعض العارفين : إن عملاً لي واحد ، خالصاً لله ، إذا وصل إليه تعالى ، لكنت أفرح بالموت ، كفرح الغائب الذي يعود إلى أهله .

ويقول في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « لو أعلم أن الله تقبل سجدة واحدة ، فلا شيء أحب لي من الموت » (٢).

وإذا وصلت النفس إلى هذا المقام « أي مقام النفس المطمئنة » وجاهدت فانها ترقى إلى مقام النفس الراضية ، ثم المرضية ، ثم الكاملة ، وهي مراتب ومنازل نفوس الأنبياء والأولياء الكمل أصحاب الدرجات العليا .

ويرى الإمام الجليلاني (٣) أن آفات النفس هي : « ركونها إلى استجلاب المدح وطلب الذكر الطيب ، وثناء الخلق ، وقد يحتمل صاحبها انقال العبادات لذلك ، ويستولى عليه الرياء والنفاق ، ويكشف هذه الآفات عند امتناع المدح ، والشكر ، والثناء على نفسه فتميل إلى الكسل والفشل ، ولا يعرف الإنسان نفسه إلا عند امتحانها في الابتلاءات فيظهر كذبها ، وخداعها وغشها .

فالنفس لا تتكلم بكلام الخائفين ، إلا إذا اضطرت إلى ذلك ، فإذا طلبتها وهي في مواطن الخوف ، وجدتها آمنة سلسة وتحدثك حديث الأبرار ، وكلام الفضلاء ، ما لم تمتحنها بالتقوى وشروطها ، وهنا تكشف عن دعواها وتخلع رداء تقواها وتظهر على حقيقتها مرآية معجبة ، وتزعم الايمان ما لم تمتحن بالاخلاص وتدعى التواضع ما لم تفضح بخلاف هواها عند الغضب ، كذلك تدعى السخاء والكرم والايثار رعونة وصلفاً ، وإذا امتحنتها تجدها كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

(١) الفجر : ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ .

(٢) الامام ابن القيم الجوزية - الروح ص : ٢٢٦ .

(٣) الشيخ عبد القادر الجليلاني - الغنية ج ٢ ص : ١٨٣ وما بعدها تراث الاسلام .

لو صدقت النفس ما تزينت للخلق الذين لا يملكون لها نفعا ولا ضرا
ولصحت أعمالها عند امتحانها ، فوافق قولها عملها .
ويقول عثمان رحمه الله^(١) « لا يرى أحد عيب نفسه ، وهو يستحسن من
نفسه شيئا ، وإنما يراها من يتهمها في جميع الأحوال » ويرى أبو حفص - رحمه
الله « أسرع الناس هلاكا من لا يعرف عيبه ، فإن المعاصي بريد الكفر » .

●●● النور ●●●

يقصد بالنور اليقين بالحق ، والهدى ، واطمئنان القلب به ، ويذكر النور
دائما بضده وهي الظلمات التي يراد بها الشكوك والشبهات ، كما في قوله تعالى :
« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور »^(٢) .

كما يفسر النور بالإيمان ، والظلمات بأنواع الشرك ، كما يراد بالنور المعارف
والحقائق التي تجلب اليقين في العقائد ، كما يقصد بالنور الكتاب السماوى
وذلك في قوله تعالى : « يأيتها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وانزلنا اليكم
نورا مبينا »^(٣) .

ويمكن أن يحمل معنى النور على النبى الذى يجيء بما ينير السبيل ، وقد
استخدم الصوفية معنى النور ، ونور الأنوار ، فعند السهروردى^(٤) الاشراقى
نجد النور في مقابل عالم الظلمات ، ولذلك يرى أن نور الأنوار هو الحق تعالى ،
وفى اصطلاح محبى الدين بن عربى فى رسائله يرى أن النور هو الوارد الالهى
الذى يطرد العالم الفانى باعتباره الظلمة من القلب ، فلا يبقى فيه غير نوره
تعالى .

وعند الإمام الغزالى^(٥) العلم اللدنى أو الوهيبى أو العلم الالهامى هو نور
يقذفه الله فى قلب المؤمن فيصبح علما وعالما ومعلوما جميعا .
وفى نفس السهروردى المقتول فى هياكل النور يقول : « يا قيوم أيدنا بالنور
وثبتنا على النور ، واحشرنا إلى النور ، واجعل منتهى مطالبنا رضاك ، وأقصى

(١) المرجع السابق .

(٢) البقرة : ٢٥٧ . (٣) النساء : ١٧٤ .

(٤) د . محمد ابو ريان - الفلسفة الاشراقية ص : ٢٥ - ٨٥ .

(٥) الأمام الغزالى .

مقاصدنا أن نلتقك ، ظلمنا نفوسنا ، لست على الفيض بضنين ، أسارى
الظلمات بالباب قيام ينتظرون الرحمة ، ويرجون الخير ، دأبك اللهم والشر
قضاؤك وأنت بالمجد السننى مقتضى المكارم ، وأبناء النواصيت ليسوا بمراتب
الانتقام ، بارك فى الذكر ، وادفع السوء ، ووفق المحسنين ، وصلى على
المصطفى وآله أجمعين .

●●● النية ●●●

روى عن أهل البيت عليهم السلام « لا يقبل تعالى قولاً إلا بعمل ، ولا قولاً
وعملاً إلا بالنية »^(١) .

ويروى الإمام أبو طالب المكى عن سيدنا عمر رضى الله عنه قوله : « أفضل
الأعمال إداء ما أفترض الله تعالى والورع عما حرم الله تعالى » ، وصدق النية فيما
عند الله عز وجل وذلك تصديقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما
الأعمال بالنيات ، وانما لكل أمرىء مانوى »^(٢) ق ٢ .

لا بد للإنسان إذن من قصد ونية فى أكله وشربه وملبسه ونومه ونكاحه ، كلها
أعمال يسأل عنها ، فإذا كانت لله زادت حسناته ، وإذا كانت فى سبيل هوى
نفسه وشهوته ، دخلت فى سيئاته ، وذلك تصديقاً لقوله تعالى : « ولا تطع من
أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأتبع هواه ، وكان أمره فرطاً »^(٣) ، أى كان أمره تفریطاً
وضياعاً وغفلة وسهواً ، وهذا هو الهلاك الأعظم .

إذن النية الصالحة أول العمل الصالح ، وأول العطاء من الله تعالى ، ويكون
ثوابه على أعماله على حسب النية ، فربما اتفق كثير من الناس على عمل واحد ،
ولكن يكون الثواب والعقاب بمقدار نية كل منهم ، ومقدار علم كل منهم ،
ويثاب على كل نية حسنة .

وللنية أكثر من معنى ، الأول صحة قصد القلب أو العمل ، عن التيقظ
فيه ، والاخلاص به ، لوجه الله تعالى ابتغاء ما عبده من الأجر .

(١) أبو طالب المكى - قوت القلوب ج ٢ ص : ٣٢٧ .

(٢) عن الفاروق عمر رواه الدارقطنى وذكره صاحب الحلية والسيوطى فى جامعة ومالك فى
الموطأ برواية محمد بن الحسن والشيخان .

(٣) الكهف : ٢٨ .

ويروى صاحب قوت القلوب^(١) أن الفاروق عمر رضى الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتاباً قال فيه : « إن من خلصت نيته ، كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » .

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه : « أعلم يا عمر أن الله تعالى عون للعبد بقدر النية ، فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياه ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله » .

(١) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب ج ٢ ص : ٣٢٧ .

حرف الهاء

••• الهجوم والغلبات •••

عندما تبتعد النفس عن الهوى ، وترغب في الحق ، ولا تركز للشهوات ، تستطيع أن تسمو وترتفع ، وهذه الرغبة القوية تدفع النفس الخالصة إلى المزيد في طلب القرب من الله ، والسير في طلب المطلوب ، وهو نوع من الجهاد النفسى فلو وجد السالك نفسه في بحر لجى لسبحه ، أو في صحراء موحشة لسلكها ، ولورأى نارا لاقتحمها بالهجوم^(١) .

ومعنى الغلبات قريب من معنى الهجوم ، حيث أن الغلبات هى قوة الإرادة أو غلبة المطالبة ، فإذا كان الهجوم كانت الغلبات أى بالرغبة والبذل والعطاء دون خوف أو وجل أو تردد .

••• الهم المفرد والسر المجرد •••

وهما عند أئمة الصوفية بمعنى واحد ، أى أن هم العبد هو سره ، وسره هو هم ، فلا فرق بينهما ، فإذا تجرد العبد من انشغالات النفس ، وانقطع للسير في طريق الله ، ونظر إلى الله الحق ذو الجلال والاکرام ، فلا تقف عوائق تحجبه ولا حجب تقطعه ، ولا عوارض تمنعه عن السير في طريقه والتوجه إلى الله بالكلية من اتصال وقرب وايصال ، وبذلك يكون هذا العبد منشغل بـهـمـه وسره في الله ، ومع الله ، وهو بذلك بمثابة المناجى لله والمحدث في الله ، والطائع في طريق الله .

(١) الشيخ أبو نصر السراج الطوسى - اللمع ص : ٤١٧ .

●●● الهمة والعزيمة ●●●

يفال هم بالفعل بهم هما ، أى قصد إلى الشيء ، واتجهت نيته إليه ولم يفعله ، وقد يبلغ الشيء مبلغ التصميم والعزم ، وقد يبلغ هذا المبلغ فيعقد القلب على الفعل ويكون منه عزيمة^(١) ، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى : « إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم »^(٢) وورد هذا اللفظ في قول عز من قائل : « ولقد همت به ، وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه »^(٣) ، وهم يوسف عليه السلام انما كان خاطرا نفسيا طبيعيا سرعان ما انثنى عنه . ويقال عن العزم الصبر ، أى مالى عنك صبر ، كما يقال أيضاً العزم هو الحد بالمعنى الحى ، وعقد النية على أمر ما ، ولقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى : « فإن ذلك من عزم الأمور »^(٤) ، وكذلك قوله تعالى : « كما صبر أولى العزم »^(٥) ، وقوله تعالى : « إذا عزم فتوكل على الله »^(٦) .

ويستخدم أئمة الصوفية تعبير أصحاب الهمم والعزائم بنفس المعنى القرآنى ، وهم المجاهدون الصابرون الصادقون الذين انعقدت قلوبهم على بلوغ مرادهم ، فلا كلل ولا سأم ، وإنما جهاد ومجاهدة ، ومخالفة للنفس ، واسترسال مع الله ، حتى يحظوا بالنعمة الكبرى ، والمنة العظمى ، والفتح الربانى .

(١) معجم ألفاظ القرآن ج ٢ ص : ٦١٢ .

(٢) المائدة : ١١ .

(٣) يوسف : ٢٤ .

(٤) آل عمران : ١٨٦ .

(٥) الاحقاف : ٣٥ .

(٦) آل عمران : ١٥٩ .

●●● الواقعة ●●●

الواقعة من أسماء القيامة ، وسميت بذلك لأنها واقعة لا محالة وهي في الأصل وصف من قولك : وقع الشيء ، حتى وجب ونزل^(١) ، وقد وردت الواقعة في قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة »^(٢) .
والواقعة عند بعض أئمة الصوفية ، هي النور ، أو التجلي الالهي على قلب العبد الصادق^(٣) ، فهو الفتح ، وهو السر ، وهو الفيض الذي يقذف على قلب السالك فيصبح علما وعالما ومعلوما جميعا .

●●● الوجد والوجود والتواجد ●●●

يقال وجد في الحزن^(٤) ، ويستخدم الصوفية الألفاظ وجد وتواجد ووجود بمعنى سكر وتساكر .
ويرى الإمام ابن عربي أن التواجد استدعاء الوجد ، وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد^(٥) .
والتواجد كالتباكي ، أي استحضار الموجد بالتكلف ، أما الوجد فمن الوجد وهو فناء البشرية عند غلبة سلطان الحقيقة .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ٢ .

(٢) الواقعة : ١ .

(٣) الامام محي الدين بن عربي - رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية .

(٤) مختار الصحاح ص : ٧١٠ .

(٥) رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية ص : ٥ .

ويرى صاحب اللمع^(١) أن الوجد مصادفة القلوب لصفاء ذكر كان عنه مفقودا وأما التواجد فهو كالتساكر ، أى من السكر ، والتواجد ناتج من الوجد والسكر ، والتواجد انما يشبهه بالصادقين من أهل الله ، الذين يقضون حياتهم فى وجد دائم وتواجد مع الله .

ويتفق صاحب التعرف مع صاحب اللمع^(٢) فى معنى الوجد ، إلا أنه يضيف على من ذكره من أن الوجد قد يصادف قلبه فزع أو غم ، أو رؤية معنى من أحوال الآخرة ، أو كشف حالة بين العبد وربيه .

ويقول النورى^(٣) - رحمه الله - « الوجد لهيب ينشأ فى الأسرار ، ويسنح عن الشوق ، فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد » . .
يقول بعض الصوفية^(٤) : « أنا منذ عشرين عاما بين الوجد والفقد ، أى إذا وجدت ربى فقدت قلبى ، وإذا وجدت قلبى فقدت ربى »^(٥) .

●●● الوحشة ●●●

بكى الجنيد رضى الله عنه عندما سمع هذا البيت :
منازل كنت تمهاها وتألّفها
أيام أنت على الأيام منصور
ثم قال : ما أطيب الألفة والمؤانسة ، وما أوحش مقامات المخالفات والوحشة ، ولا أزال أحسن ارادتي ، وجلة سعى وركوبى الأهوال ، والمعروف أن الجنيد كان شيخ الصوفية وإمامهم وأنه كان من أصحاب المقامات العليا الرفيعة ومن العارفين بالله ، ولكن الأنس بالله هو العيش الحق عند الأولياء الكامل ، وأما الوحشة فهى اللاعيش ، لأنه اتصال مع الخلق ، وبعد عن الخالق ، فلا يطبق الصوفى فى هذه الوحشة ويطلب الأنس^(٥) .

(١) اللمع ص : ٣٧٥ - ٣٨٥ .

(٢) التعرف ص : ١٣٤ - ١٣٥ .

(٣) الامام السلمى - طبقات الصوفية ص : ١٠٦ - ١٢٤ .

(٤) الرسالة القشيرية ج ١ ص : ٢٠٣ (للسوفى أبو الحسين النورى) .

(٥) روض الرياحين فى حكايات الصالحين ص : ٢٢٢ وما بعدها .

ويروى لنا اليافعي عن بعض الصوفية قال : كنت على بساط الأنس وفتح على باب من البسط ، فزلت زلة ، فحجبت عن مكاني ، فكيف السبيل إلى ما كنت عليه ؟ وكان يسمعه الشيخ الجريري فبكى وقال : الكل في قهر هذه الحالة وانشدة ابياتا يجد فيها جوابه منها .

قف بالديار فهذه آثارهم وابك الأحبة حسرة وتشوقا
كم قد وقفت بربعها مستخبرا من أهلها متحيرا أو مشفقا

●●● الورد ●●●

قال تعالى : « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد أن يذكر أو أراد شكورا »^(١) .

وعن أحد الأئمة قال : اجتمع رأى آل محمد صلى الله عليه وسلم أنه من صلى ورده الذي فاته من الليل قبل الزوال كان كمن صلاه في الليل »^(٢) .
ويروى صاحب اللمع حدينا نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
« لاتناموا عن طلب أرزاقكم »^(٣) .

وكل طريقة من الطرق الصوفية لها وردها الخاص وعلى كل مرید قراءة الورد صباحا ومساء ، وغالبا ما يكون الورد استغفارا لله كأن يقول المرید « استغفر الله » تسعة وتسعون مرة ، ثم يقول في المرة المائة « استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » وفي الطريقة الشاذلية يقول المرید « اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين » تسعة وتسعون مرة ، وأكثر ما يذكر في الورد في الطرق الصوفية المختلفة قول : « لا إله إلا الله » تسعة وتسعون مرة .

(٢) الغنية ج ٢ ص : ٩٣ - ١٠٨ .

(١) الفرقان : ٦٢ .

(٣) لم نجد لهذا الحديث أصلا .

ويشترك في قراءة الورد .

- ١ - الطهارة لكل عضو .
- ٢ - استقبال القبلة .
- ٣ - دفع الخواطر .
- ٤ - التوجه إلى الله .
- ٥ - عدم الكلام « فليست البصيرة كالبصر فإن ادنى شيء يكدرها .

●●● الوعد والتوعد ●●●

الوعد عند الصوفية وعد الله لقوله تعالى : « وكلا وعد الله الحسنى »^(١) وقوله تعالى « أفمن وعدناه وعدا حسنا »^(٢) فالوعد رجاء في الله ، وطلب من الله لموعدة وعدها للصالحين ، فالوعد مقابل الوعيد ، الذي هو خوف من الله ، ومن عذابه وذلك اللفظ وارد في قوله تعالى : « وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد »^(٣) .

ويفرق حجة الإسلام في الأحياء بين الوعد والوعيد ، عندما يربط بين الخوف من الله ، والرجاء في الله ، فيرى أن الخوف مرتبط بالوعد ، والرجاء يرتبط بوعد الله ، لقوله تعالى : « وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا »^(٤) .

●●● الورع ●●●

للورع درجات ثلاث : ورع العلوم ، وورع الخواص ، وورع خواص الخواص ، فأما ورع العوام ، فهو ورع الحرام والشبهة أى البعد عن ما يحكم به الشرع بأنه من المحظورات والمحرمات .

وورع الخواص هو ورع عن كل ما للنفس والهوى فيه شهوة^(٥) ، أى أن صاحبها يؤد بها ويعكس طلبات نفسه الشيطانية والشهوانية :

(١) النساء : ٩٥ .

(٢) طه : ١١٣ .

(٣) (٤) النساء : ١٢٢ .

(٥) احياء علوم الدين ج ١٣ ص : ٢٣٣٣ وما بعدها .

وأما ورع خواص الخواص وهو ورع عن كل ما لم فيه ارادة ورؤية أى أن صاحب الكشف والولاية يتورع عن اظهار قدراته وكراماته للناس ، رغم أنه في استطاعته كشفها واطهارها ، ولذلك يقول أئمة الصوفية « لا كرامة إلا لحكمة » ، ومعنى ذلك أن الولي يظهر كراماته أو خرق للعادة إلا لحكمة يعلمها الله ، أو بأمر علوى ، وليس بغرض استظهار قدراته ، أو عجب أفعاله ، فإن السالك الذى يريد أن يظهر كراماته على الناس للتباهى بها ، فإنه يتكس وليس له فى الطريق الصوفى شىء .

والورع ورعان - ظاهر ، وباطن^(١) - أما الظاهر فلا يتحرك إلا بالله وأما الباطن هو ألا يدخل قلبك سوى الله تعالى ، وهذا معناه أن الذى لا ينظر فى دقائق الورع لا يحمل على شىء من معانيه ونفائسه ، ذلك أن الورع عطاء ، والزهد أول درجاته ، والقناعة طرف من أطراف الورع .

قال بعض الصوفية^(٢) : « من أحب أن يعرف ورعه غير الله تعالى ، فليس من الله فى شىء ، وروى صاحب قوت القلوب عن زكريا عليه السلام أن قوما دخلوا عليه وكان يعمل فى بناء حائط من الطين - إذ كان يشتغل من عمل يديه - وقدم له أهل البيت رغيفان ، وجعل يأكلهما حتى فرغ ، فسألوه فى ذلك لعلمهم بزهده وكرمه ، فقال « إني أعمل لقوم بأجر وقدموا لى بهذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم ، فلو أكلتم معى لم يكفكم (هذا الطعام) ولم يكفى أيضا ، ولضعفت عن الانتهاء من عملى ، ولذلك تركت دعوتكم فضلا لفرض » ، أى أنه لم يدع أحدا للمشاركة فى الغذاء القليل جداً ، وذلك ليستطيع العمل الموكول اليه فترك حسنة ، من أجل فرض واجب وهذا يعد من الورع .

●●● الوسواس ●●●

هناك فرق عديدة من المغرورين منهم فرقة اشتغلت بعلم النحو واللغة والشعر واغترتوا وزعموا أن الله قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة إذ اعتقدوا أن قوام الدين والسنة علوم النحو واللغة ولوعقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة العجم وهذا مضيعة الوقت^(٣) .

(١) الامام أبو طالب المكي - قوت القلوب ج ٢ ص : ٣٢٠ .

(٢) أبو طالب المكي - قوت القلوب ج ٢ ص : ٣٢٠ .

(٣) الامام الغزالي - الشك والتبين ٦٨ - ٧٠ (هامش كتاب تنبيه المغترين للشعران) .

وفرقه أخرى من المغرورين وهم أصحاب العبادات والأعمال ، منهم من غروره في الصلاة ، ومنهم من غروره في تلاوة القرآن ومنهم من غروره في الحج ، أو الجهاد أو في الزهد بل هناك فرق أهملت الفرائض ، واشتغلت بالنوافل ، بل وتعمقوا فيها إلى حد الاسراف والعدوان . فالذى تغلب عليه الوسوسة في الوضوء يبالغ ولا يرتضى الماء المحكوم بطهارته في الشرع ، ثم يقدر الاحتمالات البعيدة ، قريبة في النجاسة ، وإذ آل الأمر إلى أكل الحرام ، قدر الاحتمالات القريبة بعيدة ، وربما أكل الحرام المحض ، ولو انقلب هذا الاحتياط في الماء إلى الطعام لكان أولى بدليل سير الصحابة رضی الله عنهم فقد توضأ عمر رضی الله عنه في جرة نصرانية مع احتمال ظهور النجاسة ، وكان مع هذا يدع أبواب من الحلال ، خوفاً من الوقوع في الحرام .

وفرقه أخرى غلبت عليهم الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان لعقد نية صحيحة ، بل يتوسوس عليه ، حتى تفوته الجماعة ، وربما أخرج الصلاة عن الوقت وأن أتم تكبيرة الإحرام ، فتكون في قلبه وترد في صحة نيته وقد يتوسوس في التكبير حتى يغير صفة التكبير .

وفرق أخرى غلبت عليها الوسوسة في اخراج حروف الفاتحة من مخارجها وكذلك سائر الاذكار فلا يزال يحتاط في التسديدات وبين الفرق بين الضاد والفاء ولا يهم غير ذلك أى لا يهتم إلا بالنطق وهو فارغ القلب .

●●● الوصل وللوصل ●●●

وصل الشيء بالشيء إذا ربطه وجمعه عليه^(١) ، فكأنه إذا أحسن إنسان إلى إنسان ربطه بنفسه ، واتصل به ، وهذا المعنى وارد في قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم »^(٢) .

وإذا أجتهد السالك ، وحظى بالمنة الالهية ، والفتح الرباني ، وبلغ ما يتمناه يقال أنه وصل واتصل ، أى تحقق مراده ، وبلغ ما فاته ، ويقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الوصل هو ادراك الفاتت^(٣) .

(١) الامام الغزالي الكشف والتبين في غرور الخلق ٦٨ - ٧٦ (هامش تنبيه المغترين للشعراي) .

(٢) معجم الفاظ الصوفية ج ، ص : ٦٥٦ .

(٣) الرعد : ٢١ .

أما الفصل فهو حال الصحو بعد الوصل ، فبعد أن يمين على الولى بالهبات
والعطايا ، يرجع إلى حالة العبودية وتسمى فضلا ، وهى عند الصوفية الغذاء
الروحى الذى يرجوه السالك ، من محبوبه الحق تعالى ، إذ أنه فى الفصل يعرف
نفسه ويميزها عن غيرها ، بل ويفصل مقام العبودية عن مقام الربوبية ،

●●● اليقين ●●●

ورد لفظ اليقين في القرآن الكريم في قوله تعالى « وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين »^(١) .

ويشرح الشيخ الأكبر^(٢) هذا المعنى القرآني على أنه صعود للمولى إلى المقامات العليا فيقول : ويرتفع الشك والالتباس، ويأتى اليقين ، كما قال تعالى باجلاء هذه الأشياء وهذه هي القيامة الصغرى ضربها لك الحق مثلاً في هذا التجلي سعادة لك وعناية بك أو شقاوة أن ضللت بعدها .

ويروى صاحب التعرف^(٣) أن اليقين هو ارتفاع الشك ويقسم اليقين إلى علم اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين .

علم اليقين : هو العلم اللدني أو العلم الإلهي الذي لا شك فيه ولا ريب ، وهو منحة ربانية يحظى به الأولياء والصالحون ، والمقربون ، والصديقون ، عن طريق الإلهامات ، والتجليات ، والفتوحات ، والكشوفات ، والمشاهدات ، والفيوضات ، والرؤى ، وهذا العلم سر الأسرار يودعه الله قلب عبده المخلص ، ولقد ذكر هذا العلم في القرآن الكريم في آيات عديدة : « عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً »^(٤) .

وهذا العلم وهبي وسيلته البصيرة وهو غير العلم الكسبي ، الذي وسيلته الابصار ، والذي يحصل السالك عليه بالمجاهدة والنظر ، بطريق العلم

(١) الحجر : ٩٩ .

(٢) رسائل ابن عربي - اصطلاح الصوفية ص : ١٢

(٣) رسائل ابن عربي - كتاب التجليات ص :

(٤) التعرف - الكلاباذي ص : ١٢٢ .

والتلقين ، أما العلم الوهبي ، فهو علم يقيني ، وهو هبة ، أو منحة ، أو منة الهبة ، يهبها الله لمن يشاء من عباده .
عين اليقين :

يرى أئمة الصوفية أن عين اليقين^(٢) هو العلم اللدني ذاته ، أو الهبة الربانية نفسها وعين اليقين واردة في القرآن الكريم بنفس المعنى « كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين »^(٤) .

حق اليقين

هو منتهى غاية الواصلين للعلم الالهي^(٥) ، فهو الصدق اليقيني الذي يشهده السالكين في المقامات العليا ، ويراه الشيخ الأكبر هو ما حصله المرید الصادق من العلم حسب مجاهداته ، وإخلاصه ، وطاعته ، وصدقه ، بل حسب ما قدر له الله أن يعاين من العلوم الالهية^(٦) .

(٤) الكهف : ٦٥ .

(١) رسائل ابن عربي - كتاب التجليات .

(٢) (٢) التعرف تحقيق د . عبد الحلیم محمود ص : ١٢٢ .

(٣) التكاثر : ٥ ، ٦ ، ٧ .

(٤) رسائل ابن عربي - كتاب اصطلاح الصوفية .

(٥) رسائل ابن عربي - كتاب التجليات .

(٦) الشيخ الأكبر د . عبد الحلیم محمود - ابو الحسن الشاذلي ص : ٣٢ - ٢٣ .

●●● صاحب إذن ●●●

صاحب الإذن هو صاحب الدعوة من الأولياء الذى ألقى الله فى روعه أمرا بالدفاع عن الشريعة الاسلامية ، والدعوة لها ، فهو السائح العابد الذى يدعو إلى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وهو من طبقة الأولياء ، ويختلف تأثيره حسب صفاء نفسه طلاقة لسانه أو علمه بالكتاب والسنة .

ويفسر الإمام أبو الحسن الشاذلى معنى الإذن فى المباح ، والإذن فى حق الولي ، فيرى أن الإذن عند الأولياء إما فى كل شيء من الأمور المباحة فضلا عن الإذن الخاص بالدعوة ، والإذن هو نور ينبسط على القلب يخلق الله تعالى فيه ، وعليه فيمتد ذلك النور على الشيء الذى يريد فيدركه نور مع نور ، أو ظلمة تحت نور ، والنور هو الذى يحدد للمولى أن يأخذ أو يترك ، أن يسافر أو يقيم ، أن يمنع أو يعطى ، أن يقبل أو يدبر ، وهذا هو باب المباح فى الإذن . ويوضح الإمام أبو الحسن لمريديه طريق السالك فيقول : إذا ظهرت الظلمة تحت النور الممتد من القلب ، فلا يخلو أن يلوح عليها لائح القبض بانقباض القلب ، فاحذر ذلك وتجنبه .

وصاحب الإذن صمته دعوة إلى الله وسيره دعوة إلى الله ، وكذلك حديثه ، وجلوسه ، وعمله ، والله يستجيب لدعواه ، كما يستجيب الناس له بمقدار ما فى قلبه من الخير ، والصفاء ، والايان ، ولا يجاربه إلا أهل الشقاوة والبغضاء .

●●● صاحب بصيرة ●●●

ينسب العلم إلى الله تعالى بمعنى البصر والبصيرة جميعا ، وذلك في قوله تعالى : « والله بصير بما تعلمون »^(١) كما أن الله سبحانه وتعالى السميع البصير ، وهما صفتان زائدان على علمه ، فلا يخرج مسموع عن سمعه ولا موجود عن بصره .

فإذا كان العبد دائم المراقبة لله ، مراعي الآداب مطالباً نفسه بالتشبه بأخلاق الله تعالى والقدرة الحسنة في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحب بصيرة .

ويمثل الإمام القشيري تقديم الله سبحانه وتعالى لصاحب البصيرة بهذه القصة^(٢) ، « أن ملك من الملوك كان يقرب إليه عبداً من رعيته على غيره ، رغم أنه لم يكن أحسن منهم صورة ، ولا أكثر قيمة ، فكانوا يتعجبون من ذلك ، وقام الملك برحلة مع حاشيته إلى الصحراء ونظر إلى الجبال وبعد ساعة حضر العبد ومعه ثلج قدمه للملك فتعجبوا عندما أحضر الثلج ، فقال العبد : لأنه نظر إلى الجبل ونظر الملوك لا يكون عبثاً فقال الملك : وأنا أقربه وأقدمه عليكم لأنكم مشغولون بأنفسكم وهو مشغول بمراقبة أحوالي » .

فالعبد المشغول بالله يقربه الله إليه ويفيض عليه ، من نعمه ويفتح عليه من أسراره ويكشف له ما غمض من أمره ، ويمن عليه من رحمته ، ويجعله على بصيرة من أمره ، وذلك وارد في قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة »^(٣) ، والبصيرة هنا هي نور في القلب وهي علم الهامى مقابل العلم الكسبي ، ويستبصر المؤمن بقلبه ، كما يبصر الإنسان بنور عينيه ، ويقال للصوفي صاحب بصيرة لأنه صاحب فراسة وتوسم ، فيرى الأشياء عن بعد ، وهي من الله تعالى تأييداً لقوله تعالى : « قد جاءكم بصائر من ربكم »^(٤) .

(١) البقرة : ٩٦ .

(٢) الامام القشيري - التحبير في التذكير ص : ٤٩ .

(٤) الاعراف : ٢٠٣ .

(٣) يوسف : ١٠٨ .

●●● نحن مسيرون ●●●

يهتم الصوفية بالتوكل واسقاط التدبير مع الله ، ولذلك يعد الاعتراض على الله من الكبائر لأنه من الشرك الخفى ، فالسالك عليه أن يتوكل على الله ويهمل حظوظ نفسه وهواها ، ليبلغ المقامات العليا ، ولن يصل إلى ذلك ما دام يطلب ثمرات عمله ، ويعترض على حاله ومقامه ، ولذلك فهو خالص لله ، طائع له لما يريده ظاهرا وباطنا ، فلا يدعى لنفسه منزلة ، ولا يقول أنه استحق كذا وكذا ، وإنما هو مسير من الله أى أن قلبه سائر من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، بمنة الهية ونعمة ربانية ، وليس ذلك ناتج عن عمله ، وحسن عبادته . ولذلك فإن الصوفى يقول دائما « نحن مسيرون » ويقصد بذلك تسيير القلوب من الله فى الأحوال والمقامات^(١) فقلب الصوفى متوجه دائما مع الله ، مستسلما لمشيئة الله ، وعطف الله ورحمة الله ، ولذلك يقول يحيى بن معاذ رحمه الله : « الزاهد سيار ، والعارف طيار » ، والفرق بين الزاهد والعاقد أن الثانى أكثر سرعة فى الفتح الربانى ، والمنن الالهية والتنقل فى الأحوال والمقامات وذلك لعدم التفكير فى زهده ولا مجاهداته ولا رياضاته فهو فى حجر الرحمن كيفما شاء ومتى شاء ، ولذلك يطير لصفاء قلبه ، ونقاء سريره ، فلا تنفذ اليها الخواطر الشيطانية ، ويتجلى قلبه بالرضا واسقاط التدبير مع الحق تعالى ، وذلك تصديقا لقوله تعالى : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر »^(٢) ، وقوله تعالى : « وقدرنا فيها السير »^(٣) .

(١) الامام السراج الطوسى - اللمع ص : ٤٤٢ - ٤٤٣ .

(٢) يونس : ٢٢ .

(٣) سبأ : ١٨ .

●●● وقت مسرمد ●●●

السرمد هو الزمن الطويل الدائم^(١) ، ومسرمد من السرمدى وهو تعبير صوفي معناه لا زمان ولا مكان ، فيقال الحياة السرمدية أى الأزلية الأبدية ، وذلك وارد في قوله تعالى : « قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا »^(٢) . فإذا قال الصوفي وقتي مسرمد ، فمعنى ذلك أنه يعيش مع الله ، وأنه حال لا يتغير في جميع أوقاته ، والمعروف أن الصوفي ابن وقته ، فإذا كان حاله الحزن فوقته الحزن ، وإذا كان حاله الفرح فوقته الفرح ، وهذا هو طريق أصحاب الأذواق ، الذين يتجردون في أحوالهم من حظوظ أنفسهم ، ويعيشون في مواجيدهم فلا يشعرون بالمكان أو الزمان ، وأما أوقاتهم مع الله ، والله ، وبالله ، وفي الله ، فعندما يقول الصوفي وقتي مسرمد ، فذلك معناه أن يتحدث عن نعت سره ، وليس عن نعت صفاته^(٣) .

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١ ص : ٥٦٥ .

(٢) الفصص : ٧١ .

(٣) الامام السراج الطوسي - اللمع : ٤٤١ .

خاتمة

بعد أن عرضنا للألفاظ الصوفية ، وأوضحنا مدى التقارب بينها وبين ألفاظ القرآن الكريم في المعنى ، فإنه يتضح لنا دون أدنى شك أن هذه المعاني مأخوذة من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، وأن الصوفية لم يجانبوا الحق ، ولم يبتدعوا شيئاً جديداً كما يدعى بعض الطاعنين والحاقدين والجهلاء ، إلا أنه يجدر الإشارة أن بعض هذه الألفاظ لا تفهم إلا ذوقاً ، وليس عن طريق النظر والبحث فحسب ، ومهما كان صاحب العقل واسع الاطلاع فإنه لن يقدر على الوصول إلى هذه المعاني الاخلاص والصدق والطاعة والايان بالله .

لذلك فإنى حاولت أن أعرض هذه الألفاظ وأنا أنظر إلى كتاب الله لأتعرف إلى المصدر الحقيقي لها ، وأحمد الله تعالى أنى وفقت في معظمها إلى اثبات أن مصدرها هو القرآن الكريم ، والسنة المحمدية ، وقد استشهدت بالمعنيين الحسى والمعنوى في اللغة العربية لأصل إلى هذا الهدف الذى كان له الأهمية الأولى فى بحثى .

ولا أستطيع أن أقول أنى وصلت بهذا المؤلف إلى ما كنت أصبو اليه من كمال ، إذا أنه لبنة متواضعة فى التعريف بالاخلاق والسلوك عند الصوفية وذلك بتعبير سهل مبسط أرجو أن يتبعه فى هذا الطريق أبحاث أخرى ، حيث أن مكتبتنا العربية - مع الأسف - فقيرة فى هذا المجال - والحق أننا نعتمد فى دراساتنا المتخصصة للمجتمع الصوفى على مصدرين وحيدين - الأول هو دراسات ومؤلفات أئمة الصوفية حتى القرن العاشر الهجرى ، وهى جميعاً بأسلوب يصعب على القارئ غير المتخصص أن يتابعه فهما وذوقاً ، أما المصدر الثانى فهو ما كتبه عديد من المستشرقين عن التصوف الإسلامى ، وهذه الابحاث تتسم أما بطابع التحسين ضد الإسلام أو بالجهل به وبأصحابه ، أو أنها دراسات وأبحاث صدرت عن غير متذوق لألفاظ ومصطلحات الصوفية ، ومن هنا جاء هنا القصور فى هذه الابحاث ، والغريب أن أغلب الباحثين العرب والمسلمين نقلوا آراء المستشرقين على أنها آراء علمية ، لا تحتل الكذب ، واشاعوها بين العام والخاص ، حتى أن طلاب الدراسات الفلسفية والتصوفية ، يعرفون من التصوف جوانب ما تلقنوه وما دفع إلى عقولهم دفعا دون فحص أو تمحيص ،

ومثل ذلك أن التصوف دعوة سلبية انعزالية ، وأنه يقوم على الزهد في الدنيا ، وأنه يدعو إلى التواكل ، وأن أصحابه يناذون بوحدة الوجود ، وأن أغلبهم أما ملحد أو صاحب بدعة أو زنديق .

ومما يؤسف له أن الذى كتب هذه الأفكار أصحاب الاستشراق كما سبق الإشارة ثم تتلمذ عليهم بعض الباحثين العرب ، ولما أتمودراساتهم بالجامعات الأوربية نقلوا هذه الأفكار دون نقد أو تحليل فجاءت على النحو الذى سبق الإشارة إليه .

ولذلك فإننا سنحاول جهدنا أن نخدم قضية واحدة ، لهدف واحد ، وهو احياء التراث الإسلامى ، ومع تواضع علمنا ، يوجد إيماننا أن هذا الطريق هو الطريق المستقيم ، الذى نرجو به من الله التوفيق والسداد .

المؤلف

ثبت المراجع المراجع العربية

	مراجع أصلية :
تحفة المرید علی جوهرۃ التوحید	إبراهيم الباجوري
تنبيه الغافلین	إبراهيم السمرقندی
مدارج الحقيقة	إبراهيم حلمی القادری
الروح	ابن القيم الجوزیه
الفتوحات المکیة سفر ١، ٢، ٣	ابن عربی
رسائل ابن عربی	ابن عربی
مشكاة الأنوار	ابن عربی
التنوير فی إسقاط التدبیر	ابن عطاء السکندری
تاج العروس	ابن عطاء السکندری
الحکم العطائية	ابن عطاء السکندری
التعرف لمذهب أهل التصوف	أبو بكر الکلاباذی
مدارج السلوک إلى مالک الملوک	أبو بكر بنانی
حلیة الأولیاء ج من ١ إلى ٩	أبو نعیم الأصفهانی
إحياء علوم الدین جزء من ١ إلى ١٦	أبو حامد الغزالی
الاقتصاد فی الاعتقاد	أبو حامد الغزالی
الکشف والتبیین	أبو حامد الغزالی
الجام العوام	أبو حامد الغزالی
المنتقد من الضلال	أبو حامد الغزالی
فضائح الباطنية	أبو حامد الغزالی
مکاشفة القلوب	أبو حامد الغزالی
المصنون به علی غیر أهله	أبو حامد الغزالی
المصنون الصغیر (المسمى بالأجوبة الغزالية)	أبو حامد الغزالی
قوت القلوب ج ١، ٢	أبو طالب المکی
اللمع جزئ ١، ٢	أبو النصر السراج الطومی
طبقات الصوفية	السلمی

المحب الطبرى	:	الرياض النضرة فى مناقب العشرة ج ١ ، ٢
جلال الدين السيوطى	:	الجامع الصغير
جلال الدين السيوطى	:	تأييد الحقيقة العلية
جلال الدين السيوطى	:	جمع الجوامع
جمال الدين أبو المواهب	:	قوانين حكم الاشراف
شهاب الدين السهروردى	:	هياكل النور تحقيق د. أبوريان
عبد القادر الجيلان	:	الغنية
عبد القادر الجيلان	:	الفتح الرياض والفيض الرحمان
عبد القادر الجيلان	:	فتوح الغيب
عبد الرؤوف المناوى	:	الكواكب الدرية
عبد الكريم الجيلان	:	الانسان للكامل
عبد الكريم القشبرى	:	الرسالة القشيرية ج ١ ، ٢
عبد الكريم القشبرى	:	التحبير فى التذكير
عبد المجيد النقشبندى	:	الأنوار القدسية تحقيق وتقديم محمد الرخاوى
عبد الوهاب الشعراى	:	الطبقات الكبرى ج ١ ، ٢
عبد الوهاب الشعراى	:	اليواقيت والجواهر ج ١ ، ٢
عبد الوهاب الشعراى	:	الكبرىيت الأحمر
عبد الوهاب الشعراى	:	تنبيه المغترين
عبد الوهاب الشعراى	:	الكوكب الشاهق فى الفرق بين المرید
عفيف الدين الياهمى المكى	:	روض الرياحين فى حكايات الصالحين
:	:	الصادق (مخطوط)

مراجع فرعية :

الاستاذ أحمد فهمى أبو الخير:	الحياة بعد الموت
الشيخ الشطنوفى	بهجة الأسرار ومعدن الأنوار
الشيخ الشرنوبى	شرح تائبة السلوك
سير جيمس فنډلاى	على حافة العالم الاثيرى . ترجمة أحمد فهمى أبو الخير
الشيخ صادق عرجون	التصوف فى الاسلام
صلاح عزام	أقطاب التصوف الثلاثة
فتحى رضوان	الإسلام ومشكلات الغد

- الشيخ عبد العزيز الدباغ : الأبريز
- د. عبد الفتاح بركة : الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ج ١ ، ٢
- الاستاذ عبد الحكيم المقرئ : القيم الذاتية فى الاسلام
- د. عبد الحليم محمود : أبو الحسن الشاذلى
- الشيخ محمد حسنين مخلوف : حكم الاسلام فى التوسل بالأنبياء والأولياء
- د. محمد على أبو ريان : أصول الفلسفة الإشرافية
- د. محمد غلاب : هذا هو الإسلام
- نيكلسون : فى التصوف الإسلامى وتاريخه
- تعلق دكتور عفيفى
- الشيخ وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى .

المراجع الأجنبية

- 1) H.A.R. Gilb. Mohammedanism
- 2) J.L. Goodall An Introduction to the philosophy of Religion.
- 3) Bertrand Russell. Mysticism and logic.
- 4) E.C. Hodgkin. The Arabs.

فهرست الموضوعات

صفحة	موضوع	صفحة	موضوع	مسلل
٦٣	الإيمان	٢٨	مقدمة	١
٦٩	باديء بلا بادي	٢٩	الابتلاء	٢
٧٠	بحري بلا شاطيء	٣٠	الأبد والأزل	٣
٧١	برزخ	٣١	الأبدال	٤
٧٣	التجلى والستر	٣٢	الاتحاد	٥
٧٥	التحلى والتخل	٣٣	الاتصال	٦
٧٥	التدان والتدلى	٣٤	الأثر	٧
٧٦	الترقى	٣٥	الإحسان	٨
٧٨	التصوف والصوفية	٣٦	الأختبار	٩
٨١	التفريد والتجريد	٣٧	الاخلاص	١٠
٨٢	التقوى	٣٨	الأدب	١١
٨٥	التلبس	٣٩	الإرادة	١٢
٨٦	التلف	٤٠	التدبير وإسقاط التدبير	١٣
٨٧	التلقى	٤١	الإسم	١٤
٨٧	التلون والتمكين	٤٢	اسم الله الأعظم	١٥
٨٨	التوبة	٤٣	استخدام اسم الله الأعظم	١٦
٩٢	التوحيد	٤٤	الإشارة	١٧
٩٣	التوكل	٤٥	الإشراق	١٨
٩٧	التولى	٤٦	الإصطناع	١٩
٩٧	التوصل	٤٧	الإصطلام	٢٠
١٠٥	أخירות	٤٨	الأصطفاء	٢١
١٠٥	الجلال والجمال	٤٩	الإظام	٢٢
١٠٧	الخلوة	٥٠	الإمامان «الثانيان»	٢٣
١٠٨	الجمع والفرق	٥١	الإمتحان	٢٤
١٠٩	الجن	٥٢	أنا أنت وأنت أنا	٢٥
١١١	الجوع	٥٣	الأنس	٢٦
١١٥	الحال والمقام	٥٤	الأوتاد	٢٧

١٦٩	الزوائد	٨٨	١١٧	الحجاب	٥٥
١٧١	السالك	٨٩	١١٨	الحسد	٥٦
١٧٢	السحق والمحق	٩٠	١١٩	الحرف	٥٧
١٧٢	السخاء والجود	٩١	١٢١	الحرية	٥٨
١٧٣	السر	٩٢	١٢٢	الحزن	٥٩
١٧٤	السفر والمسافر	٩٣	١٢٤	الحضرة	٦٠
١٧٩	السماع	٩٤	١٢٥	الحق والحقيقة	٦١
١٧٩	الشرب	٩٥	١٢٦	الحيرة	٦٢
١٨٠	الشروء	٩٦	١٢٧	الختم	٦٣
١٨٠	الشريعة والحقيقة	٩٧	١٢٨	الخلق	٦٤
١٨٢	الشطح	٩٨	١٣٠	الخلوة	٦٥
١٨٤	الشكر	٩٩	١٣١	الخواطر	٦٦
١٨٥	الشهوة	١٠٠	١٣٢	الخوف	٦٧
١٨٧	الصبر	١٠١	١٣٧	الدرة البيضاء	٦٨
١٨٨	الصدق	١٠٢	١٣٨	الدعاء	٦٩
١٩٠	الصعق	١٠٣	١٤١	الدعوى	٧٠
١٩٠	الصفاء	١٠٤	١٤١	الدخشة والسكينة	٧١
١٩١	الصفة	١٠٥	١٤٣	الذكر	٧٢
١٩١	الصمت	١٠٦	١٤٥	الذهب	٧٣
١٩٢	الصمدية	١٠٧	١٤٥	الذوق	٧٤
١٩٥	الطاعة	١٠٨	١٤٩	الرابطة	٧٥
٢٠٠	الطريق والطريقة	١٠٩	١٥٠	الرجاء	٧٦
٢٠٢	الطمس	١١٠	١٥١	الرسم والوسم	٧٧
٢٠٣	الظل	١١١	١٥٢	الرضا	٧٨
٢٠٣	الظلمة	١١٢	١٥٣	الرعوثة	٧٩
٢٠٥	العارف والمعرفة	١١٣	١٥٤	الرمن والدمس	٨٠
٢٠٧	العبد والعبودية	١١٤	١٥٤	الرؤيا	٨١
٢٠٨	العدل	١١٥	١٥٦	الروح	٨٢
٢٠٨	العرش	١١٦	١٦١	الرياء	٨٣
٢٠٩	العزلة	١١٧	١٦٣	الرياضة	٨٤
٢١٠	العقاب	١١٨	١٦٤	الرين	٨٥
٢١١	العقد	١١٩	١٦٧	الزاجر	٨٦
٢١١	العقل	١٢٠	١٦٨	الزاهد	٨٧

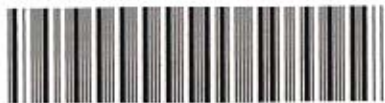
٢٥٣	المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة	١٥٤	٢١٢	العلم	١٢١
٢٥٤	المحبة	١٥٥	٢١٣	العموم والخصوص	١٢٢
٢٥٦	المحر والإثبات	١٥٦	٢١٤	العنقاء	١٢٣
٢٥٦	المخدع	١٥٧	٢١٥	الغراب	١٢٤
٢٥٧	المدح	١٥٨	٢١٦	الغرابة	١٢٥
٢٥٨	المرمى	١٥٩	٢١٦	الغلبة والسكون	١٢٦
٢٦٢	المريد والمراد	١٦٠	٢١٧	الغيب	١٢٧
٢٦٣	المسخ	١٦١	٢١٩	الغيبة والحضور	١٢٨
٢٦٤	المطلع	١٦٢	٢٢٠	الغيرة	١٢٩
٢٦٥	المناجاة	١٦٣	٢٢١	الغين	١٣٠
٢٦٦	المنة	١٦٤	٢٢٣	الفتح	١٣١
٢٦٧	الموت	١٦٥	٢٢٤	الفراسة والتوسم	١٣٢
٢٦٩	النجاء	١٦٦	٢٢٦	الفقر	١٣٣
٢٧٠	النسبة	١٦٧	٢٢٧	الفناء والبقاء	١٣٤
٢٧١	النفس	١٦٨	٢٢٨	الفيض	١٣٥
٢٧٦	النور	١٦٩	٢٣١	القبض والبسط	١٣٦
٢٧٧	النية	١٧٠	٢٣٣	القرب والبعد	١٣٧
٢٧٩	الهجوم والغليات	١٧١	٢٣٤	التشر واللب	١٣٨
٢٧٩	أهم المفرد والسر المجر	١٧٢	٢٣٥	القطب الغوث	١٣٩
٢٨٠	أهمية والعزيمة	١٧٣	٢٣٥	التيوم	١٤٠
٢٨١	الواقعة	١٧٤	٢٣٧	الكيانر	١٤١
٢٨١	الوجد والوجود والتواجد	١٧٥	٢٣٨	الكبير والتواضع	١٤٢
٢٨٢	الوحشة	١٧٦	٢٤٠	الكرامة وخرق العادة	١٤٣
٢٨٣	الورد	١٧٧	٢٤٢	الكشف	١٤٤
٢٨٤	الوعد والوعد	١٧٨	٢٤٣	اللجأ	١٤٥
٢٨٤	الورع	١٧٩	٢٤٣	اللحظ	١٤٦
٢٨٥	الوسواس	١٨٠	٢٤٤	اللسان	١٤٧
٢٨٦	الوصل وللوصل	١٨١	٢٤٥	اللطفية والرفيعة	١٤٨
٢٨٩	اليقين	١٨٢	٢٤٧	اللوائح	١٤٩
٢٩١	صاحب إذن	١٨٣	٢٤٨	الروح	١٥٠
٢٩٢	صاحب بصيرة	١٨٤	٢٥١	الماخوذ والمستلب	١٥١
٢٩٣	نحن مسيرون	١٨٥	٢٥١	المبتدىء	١٥٢
٢٩٤	وقت سرمد	١٨٦	٢٥٢	المجاهدة	١٥٣

UNIV.-BIBL.
1988-10- - 7
UPPSALA

معجم الفاظ الصوفية

الشمس قاری

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK

16000

001904260